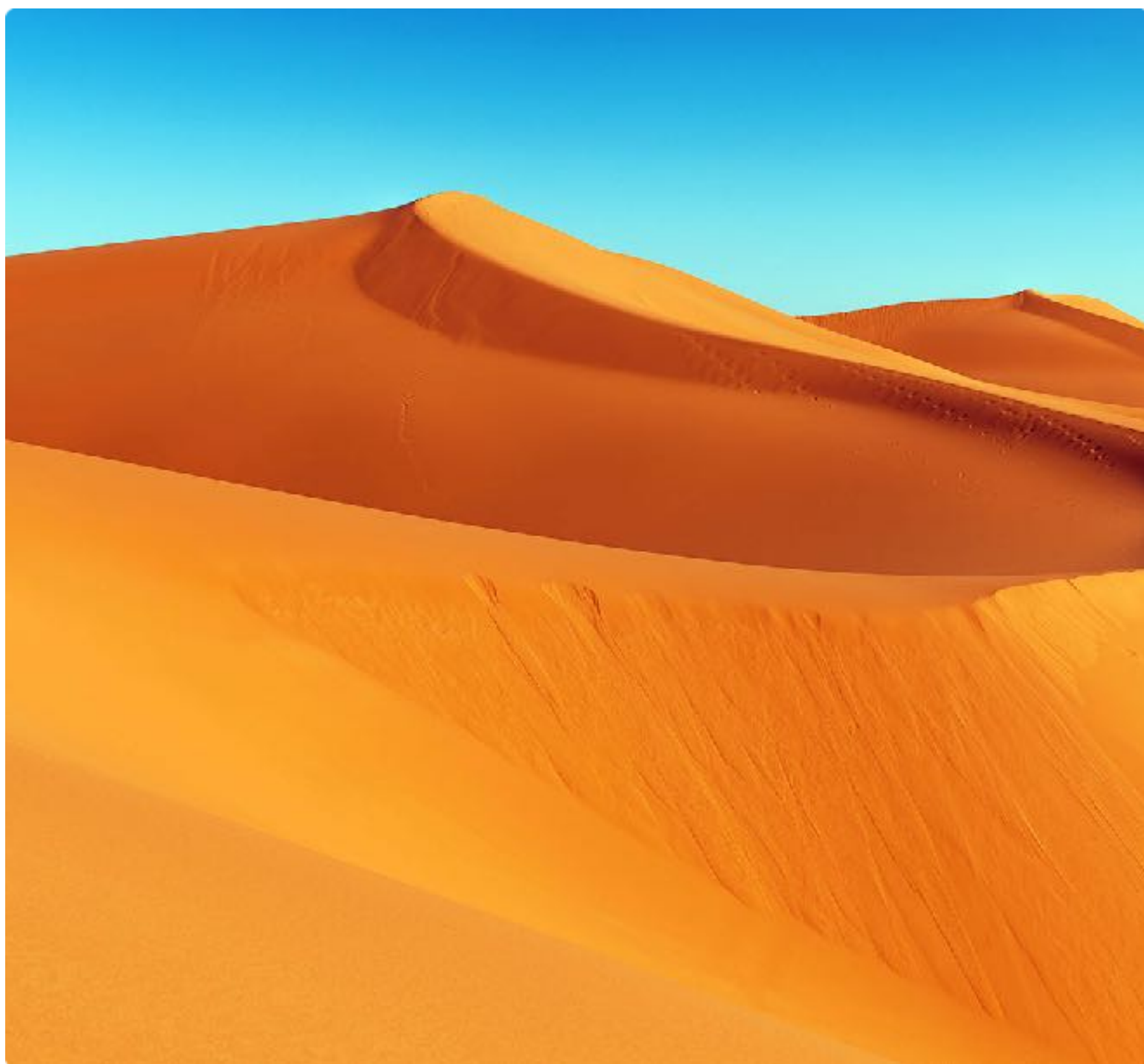

Абу Яхъя Арсен аль-Къирми

Разъяснение книги
«ТРИ ОСНОВЫ»

Содержание:

Вступление	3
ТЕКСТ КНИГИ «ТРИ ОСНОВЫ»	4
РАЗЪЯСНЕНИЕ КНИГИ «ТРИ ОСНОВЫ»	17
Первая часть: Четыре вопроса, заключенные в суре «аль-Аср»	23
Вторая часть: Три вопроса	30
Третья часть: Почему мы изучаем тавхид	38
Четвертая часть: Три основы	45
Первая основа: Познание Господа	45
Вторая основа: Познание религии Ислам с доказательствами	77
Третья основа: познание Пророка	105
Заключение	121
Вспомогательные таблицы и схемы	136

ВСТУПЛЕНИЕ

Во имя Аллаха Всемилоостивого, Являющего милость!

Данная книга представляет собой учебное пособие по изучению «Трех основ» – одного из лучших трудов об основах исламского вероучения. Она подготовлена на основе лекций, прочитанных шейхом Хайсамом ас-Сарханом, да хранит его Аллах, и предназначена как для преподавателей акыды, так и для широкого круга читателей.

Шейх Хайсам ибн Мухаммад Джамиль ас-Сархан – преподаватель акыды и фараида (наследственного права) в Институте Пророческой Мечети, также долгое время разъяснял книги в мечети Зун-Нурейн, которая находится по соседству с Пророческой Мечетью, также объездил множество стран, в которых давал уроки по основным книгам. В настоящее время шейх продолжает посещать разные страны с призывом, а также преподает в Медине.

Шейх получал знания у многих ученых. Среди них:

- Шейх Мухаммад ибн Солих аль-Усаймин;
- Шейх Абдуль-Мухсин аль-Аббад;
- Шейх Мухаммад ибн Абдуль-Уаххаб аль-Банна;
- Посещал уроки шейха Абдуль-Азиза ибн База;
- Встречался с шейхом Аль-Альбани.

В начале приведен перевод текста книги «Три основы», затем представлено его разъяснение, а в самом конце помещены вспомогательные материалы в виде таблиц и экзаменационных вопросов. Слова автора «Трех основ» в разъяснении напечатаны синим шрифтом, а само разъяснение – черным.

Прошу Всевышнего Аллаха принять от нас сей скромный труд, сделать его полезным для мусульман и даровать награду в Вечном мире его составителям и читателям.

Нуждающийся в Аллахе Всевышнем Абу Яхья Арсен аль-Къирми.

Мухаммад бин Сулейман ат-Тамими

ТЕКСТ КНИГИ «ТРИ ОСНОВЫ»

(САЛЯСАТУ-ЛЬ-УСУЛЬ)

Во имя Аллаха Всемилоостивого, Являющего милость!

Знай, да смилостивится над тобой Аллах, что каждый из нас обязательно должен изучить четыре вопроса.

1. Знание: оно включает в себя познание Аллаха, познание Его пророка и познание религии Ислам на основании доводов.
2. Деяние согласно этому знанию.
3. Призыв к этому.
4. Терпение перед трудностями, возникающими на этом пути.

Доказательством этого является высказывание Всевышнего:

«С именем Аллаха Всемилоостивого, Являющего милость! Клянусь предвечерним временем, поистине, человек в убытке, кроме тех, которые уверовали, и творили праведные дела, и заповедали между собой истину, и заповедали между собой терпение!» (Аль-'Аср 103:1-3).

Имам аш-Шафи'и, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, сказал: "Если бы Аллах не ниспосылал людям другого довода, кроме этой суры, то ее было бы для них достаточно". Имам аль-Бухари, да смилостивится над ним Всевышний Аллах, в своем «Ас-сахихе» сказал: «Глава о том, что знание должно быть прежде слов и деяний, доказательством чему является высказывание Всевышнего: "Знай же, что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и проси прощения за свой грех" (Мухаммад 47:19). Как видим, Аллах упомянул знание прежде слов и деяний».

Знай, да смилостивится над тобой Аллах, что каждый мусульманин и каждая мусульманка обязаны познать следующие три вопроса и действовать в соответствии с ними.

1. Аллах создал нас, дал нам средства к существованию и не оставил нас предоставленными самим себе. Он отправил к нам Посланника, и тот, кто подчинится ему, войдёт в рай, а кто ослушается его, попадет в огонь. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: "Мы послали к вам посланника, свидетельствующего о вас, как послали к фараону посланника. И ослушался фараон посланника, и схватили Мы его хваткой мучительной" (Аль-Муззаммил 73:15-16).

2. Аллах недоволен, когда к Нему приобщают кого-либо в поклонении, будь то приближенный ангел или посланный пророк. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «Все мечети (масаджид) принадлежат Аллаху, поэтому не взывайте ни к кому наряду с Аллахом» (Аль-Джинн 72:18).

3. Кто подчинился посланнику и не приобщал равных к Аллаху, не должен с любовью относиться к тем, кто проявляет вражду к Аллаху и его посланнику, будь тот даже его самым близким родственником. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: "Среди тех, кто верует в Аллаха и в Последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждует с Аллахом и Его посланником, даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их духом от Него. Он введет их в райские сады, в которых текут реки, и они пребудут там вечно. Аллах доволен ими, и они довольны Им. Они являются партией Аллаха. Воистину, партия Аллаха – это преуспевшие" (Аль-Муджадала 58:22).

Знай, да наставит Аллах тебя на путь подчинения Ему, что аль-ханифийя, являющаяся религией Ибрахима, заключается в поклонении одному Аллаху, искренне посвящая Ему религию. Это Аллах повелел всем людям и для этого создал их. Всевышний сказал: "Я создал джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне" (Аз-Зарийат 51:56).

Величайшим из повеленного Аллаха является тавхид. Это посвящение поклонения одному лишь Аллаху.

Величайшим из запрещенного Аллахом является ширк. Это поклонение кому-либо и обращение с мольбой к кому-либо наряду с Ним. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: "**Поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему ничего в сотоварищи**" (Ан- Ниса 4:36).

Если тебя спросят: "Какие три основы обязательно знать каждому человеку?" - то скажи: "Познание рабом:

1. своего Господа,
2. своей религии
3. и своего пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха".

Первая основа: Познание Господа

Если тебя спросят о том, кто твой Господь, ответь: "Мой Господь – Аллах, который взрастил меня и все миры Своими милостями. И Он – мой Бог, которому я посвящаю поклонение. Нет у меня, помимо Него, того, кому я посвящаю поклонение.

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: "**(Вся) Хвала – Аллаху, Господу миров**" (Аль-Фатиха 1:2).

Все вещи, кроме Аллаха, относятся к мирам, и я один из этих миров.

Если же тебя спросят: «Как ты познал своего Господа?» - то скажи: «По Его знамениям и творениям». К Его знамениям относятся ночь и день, солнце и луна. Его творениями являются семь небес и семь земель и те, кто в них, и все, что между ними.

Доказательством этого является высказывание Всевышнего: "**Среди Его знамений – ночь и день, солнце и луна. Не падайте ниц ни перед солнцем, ни перед луной, а падайте ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь**" (Фуссилат 41:37).

Всевышний также сказал: "**Воистину, ваш Господь – Аллах, Который сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем восшел на Престол. Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды – все они покорны Его воле. Разве не Ему принадлежат сотворение и повеление?! Благословен Аллах, Господь миров**" (Аль-А'раф 7:54).

Тот, кто является Господом, тот и заслуживает поклонения. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: "**О люди! Поклоняйтесь вашему Господу,**

Который сотворил вас и тех, кто был до вас, – быть может, вы устраситесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо – сводом, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему не придавайте Аллаху равных в то время, как вы знаете" (Аль-Бакара 2:21-22).

Ибн Касир (да смилуется над ним Аллах) сказал: "Творец всего этого – именно Он достоин поклонения".

Виды поклонения, которые приказал совершать Аллах, такие, как Ислам, Иман, Ихсан, и к ним относятся Мольба, Страх, Надежда, Упование, Устремление (ар-рагба), Опасение (ар-рахба), Смирение (аль-хушу'), Остережение (аль-хашйа), Обращение (аль-инаба), Просьба о помощи (аль-исти'ана), Прибегание к защите (аль-исти'аза), Просьба о спасении (аль-истигаса), Жертвоприношение, Обет и прочие виды поклонения, которые приказал совершать Аллах, – все они должны посвящаться только Аллаху. Доказательством этого является высказывание Всевышнего: «Все Мечети (все места поклонения) принадлежат Аллаху, поэтому не вызывайте ни к кому наряду с Аллахом» (Аль-Джинн 72:18).

Каждый, кто посвящает что-либо из упомянутых видов поклонения кому-то помимо Аллаха, является многобожником (мушрик) и неверующим (кафир). Доказательством этого является высказывание Всевышнего: "Тот, кто молится наряду с Аллахом иному богу, по поводу которого у него нет никакого довода, то расчет с ним – у его Господа. Воистину, неверующие не преуспеют" (Аль-Муминун 23:117).

Хадис гласит: "Мольба – сердцевина поклонения". Доказательством этого является высказывание Всевышнего: "Ваш Господь сказал: «Вызывайте ко Мне с мольбой, и Я отвечу вам. Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными»" (Гафир 40:60).

На поклонение в виде страха (аль-хауф) указывает высказывание Всевышнего: "Не страшитесь же их, а страшитесь Меня, если вы являетесь верующими!" (Аль-Имран 3:175).

На надежду (ар-раджа) указывает высказывание Всевышнего: "Скажи: «Я всего лишь человек, подобный вам. Мне передается в откровении, что Бог ваш – Бог Единственный. Посему тот, кто надеется на встречу со своим Господом, пусть

совершает праведные деяния и не поклоняется наряду со своим Господом никому" (Аль-Кахф 18:110).

На упование (ат-таваккуль) указывает высказывание Всевышнего: "И на Аллаха уповайте, если вы являетесь верующими" (Аль-Маида 5:23).

Всевышний также сказал: "Тому, кто уповает на Аллаха, достаточно Его" (Ат-Таляк 65:3).

На устремление (ар-рагба), опасение (ар-рахба) и смирение (аль-хушу') указывает высказывание Всевышнего: "Поистине, они спешили к благим делам и звали к Нам с устремлением и опасением, и были пред Нами смиренными" (Аль-Анбийя 21:90).

На остережение (аль-хашйа) указывает высказывание Всевышнего: "Не остерегайтесь же их, а остерегайтесь Меня" (Аль-Бакара 2:150).

На обращение (аль-инаба) указывает высказывание Всевышнего: "И обратитесь к вашему Господу и предайтесь Ему" (Аз-Зумар 39:54).

На Мольбу о помощи (аль-исти'ана) указывает высказывание Всевышнего: "Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим помощи" (Аль-Фатиха 1:5).

В хадисе говорится: "Если просишь о помощи, то проси у Аллаха".

На прибегание к защите (аль-исти'аза) указывают слова Всевышнего: "Скажи: "Прибегаю к защите Господа рассвета" (Аль-Фаяк 113:1), а также: "Скажи: "Я прибегаю к Господу людей" (Ан-Нас 114:1).

На мольбу о спасении (аль-истигаса) указывает высказывание Всевышнего: "Вот вы попросили своего Господа о спасении, и Он ответил вам" (Аль-Анфаль 8:9).

На жертвоприношение (аз-забх) указывает высказывание Всевышнего: "Скажи: «Поистине, молитва моя и жертвоприношение мое, жизнь моя и смерть – ради Аллаха, Господа миров, у которого нет сотоварища. Это мне приказано, и я – первый из мусульман" (Аль-Анам 6:162-163).

И из сунны: "Аллах проклял того, кто принёс жертву не Аллаху".

На обет (ан-назр) указывает высказывание Всевышнего: "Они исполняют обеты и боятся дня, зло которого разлетается" (Аль-Инсан 76:7).

Вторая основа: Познание религии Ислам с доказательствами

Ислам – это предание себя Аллаху через единобожие (тавхид), повиновение Ему через подчинение и отречение от многобожия (ширка) и его приверженцев. Он имеет три ступени: ислам, иман и ихсан, и каждая из этих ступеней имеет свои столпы.

Ступень первая: ислам

Столпов ислама – пять:

1. Свидетельство "Ля иляха илля-Ллах, Мухаммаду-р-расулю-Ллах» («Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха»),
2. Совершение намаза,
3. Выплата закята,
4. Пост в месяц рамадан,
5. Хадж к Священному дому Аллаха.

На свидетельство указывают слова Всевышнего: "Аллах засвидетельствовал, что нет божества, достойного поклонения, кроме Него, а также ангелы и обладающие знанием. Он поддерживает справедливость. Нет божества, достойного поклонения, кроме Него, Могущественного, Мудрого" (Аль-Имран 3:18).

Его смысл: «Нет того, кому поклоняются по праву, кроме Аллаха».

Выражение "нет божества, достойного поклонения" (ля иляха) отрицает все, чему поклоняются помимо Аллаха.

Выражение "кроме Аллаха" (илля-Ллах) утверждает необходимость поклонения одному Аллаху, не приобщая к Нему сотоварищей в поклонении, также как нет у Него сотоварища в господстве.

Толкованием свидетельства, которое разъясняет его значение, является высказывание Всевышнего: "Вот Ибрахим сказал своему отцу и народу: «Воистину, я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня. Воистину, Он поведет меня прямым путем». Он сделал это (свидетельство о том, что нет истинного божества, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь" (Аз-Зухруф 43:26-28).

Всевышний также сказал: "Скажи: «О люди Писания! Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем приобщать к Нему никаких сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом». Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами»" (Аль-Имран 3:64).

На свидетельство "Мухаммад - посланник Аллаха" указывает высказывание Всевышнего: "К вам явился Посланник из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете. Он старается для вас. Он добр и милосерден к верующим" (6) (Ат-Тауба 9:128).

Значение свидетельства "Мухаммад - посланник Аллаха" заключается в:

- Подчинении его приказам,
- Убежденной вере в то, что он сообщил,
- Отдалении от того, что он запретил и от чего удерживал,
- Поклонении Аллаху только так, как он установил.

Указанием на необходимость совершения намаза и выплаты закята, а также толкованием тавхида является высказывание Всевышнего "А ведь им было велено лишь поклоняться Аллаху, служа Ему искренне, будучи ханифами, совершать намаз и выплачивать закят. Это - правая вера" (Аль-Баййина 98:4).

На необходимость соблюдения поста указывает высказывание Всевышнего: "О те, которые уверовали! Вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам, - быть может, вы будете богобоязненными" (Аль-Бакара 2:183).

На необходимость совершения паломничества (хаджа) указывает высказывание Всевышнего: "Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к Дому (Каабе), если они

способны проделать этот путь. Если же кто не уверует, то ведь Аллах не нуждается в мирах" (Аль-Имран 3:97).

Ступень вторая: иман

Вера (иман) – это семьдесят с лишним ответвлений. Высшее из них – слова "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха", низшее – убрать препятствие с дороги, а стыдливость – одна из ветвей веры.

Вера имеет шесть столпов:

- Вера в Аллаха,
- в Его ангелов,
- в Его Книги,
- в Его посланников,
- в Последний день,
- в предопределенность хорошего и плохого.

На эти шесть столпов указывает высказывание Всевышнего: "Благочестие состоит не в том, чтобы вы обращали ваши лица на восток и запад. Но благочестив тот, кто уверовал в Аллаха, в Последний день, в ангелов, в Писание, в пророков" (Аль-Бакара 2:177).

На веру в предопределение указывает высказывание Всевышнего: "Поистине, Мы всякую вещь сотворили по предопределению" (Аль-Камар 54:49).

Ступень третья: ихсан

Ихсан имеет один столп. Он заключается в том, что «Ты должен поклоняться Аллаху так, будто видишь Его, а если ты не видишь Его, то, поистине, Он видит тебя». На это указывает высказывание Всевышнего: "Поистине, Аллах с теми, которые богобоязненны и творят благие дела с ихсаном" (Ан-Нахль 16:128).

Всевышний также сказал: "Уповай на Могущественного, Милостивого, Который видит тебя, когда ты выстаиваешь молитвы по ночам и совершаешь движения среди падающих ниц. Воистину, Он – Слышащий, Знающий" (Аш-Шу`ара 26:217-220).

Всевышний также сказал: "Какой бы поступок ты ни совершал, что бы ты ни читал из Корана и что бы вы ни совершали, Мы наблюдаем за вами с самого начала" (Йунус 10:61).

Доводом на это из Сунны является известный хадис о приходе ангела Джибриля, который передал Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах.

Он (Умар) сказал: "Однажды, когда мы сидели вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, перед нами появился человек в необычайно белых одеждах и с необычайно черными волосами. На нем не было никаких следов дальнего путешествия, но никто из нас его не знал. Он подошел и сел напротив Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, прикоснувшись коленями к его коленям и положив ладони на его бедра. Он сказал: "О Мухаммад, расскажи мне об исламе" Посланник Аллаха сказал: "Ислам означает засвидетельствовать, что нет никого, достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, совершать молитвы (намаз), платить закят, поститься в рамадан и совершать хадж к Дому, если ты в состоянии сделать это". Человек произнес: "Ты сказал верно". Мы были удивлены тому, что он спрашивает и сам же подтверждает достоверность ответа. Затем он сказал: «Расскажи мне об имане». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Ты должен верить в Аллаха, Его ангелов, Его Книги, Его посланников, Последний день и в предопределение с его добром и злом». Человек сказал: "Расскажи мне об ихсане». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Ты должен поклоняться Аллаху так, как будто видишь Его, но если ты и не видишь Его, то Он видит тебя». Человек сказал: "Сообщи мне о Часе». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Спрашиваемый знает не больше спрашивающего». "Тогда расскажи мне о его предзнаменованиях", – попросил человек. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Рабыня родит свою госпожу, и ты увидишь босых, нагих, обездоленных пастухов, соревнующихся в строительстве высоких зданий». После этого он ушел. Прошло достаточно много времени, и затем Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «О Умар, знаешь ли ты, кто был спрашивающий?» Я ответил: «Аллаху и Его посланнику это ведомо лучше». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: "Это был Джибриль, который приходил к вам научить вас вашей религии".

Третья основа: познание Пророка

Его имя – Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абду-ль-Мутталиб ибн Хашим. Хашим был из курайшитов, относящихся к арабам, а арабы являются потомками Исма`иля ибн Ибрахима (мир ему и нашему пророку и лучшее благословение).

Жизнь пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, длилась шестьдесят три года, сорок из них прошли до прихода пророчества, а остальные двадцать три он прожил, будучи пророком-посланником. Аллах сделал его пророком, ниспослав аяты "Читай! ...", и сделал его посланником, ниспослав аяты "О завернувшийся!".

Его городом была Мекка, и он совершил переселение в Медину. Аллах отправил его предостерегать людей от ширка и призывать их к тавхиду.

На это указывает высказывание Всевышнего: "О завернувшийся! Встань и увещевай! И Господа твоего возвеличивай! И одежды свои очищай! И скверны избегай! И не оказывай милости, чтобы получить большее! И ради Господа твоего будь терпелив" (Аль-Муддассир 74:1-7).

Смысл слов "Встань и увещевай": предостерегай от ширка и призывай к тавхиду.

"И Господа твоего возвеличивай": возвеличивай Его посредством тавхида.

"И одежды свои очищай": очищай свои дела от ширка.

"И скверны избегай": скверной названы идолы, а избегание ее – это отказ от идолов и идолопоклонников. Десять лет Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посвятил этому, занимаясь призывом к тавхиду, после чего был вознесен на небеса, где ему были предписаны пять обязательных молитв.

В течение трех следующих лет он совершал эти молитвы в Мекке, после чего получил повеление совершить переселение (хиджру) в Медину.

Хиджра – это переселение из страны ширка в страну Ислама. Она является обязательным предписанием для этой общины. Переселение останется действительным до того, как наступит Судный Час. На это указывает высказывание Всевышнего: "Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней». Их обителью станет Геенна. Как же скверно это

место прибытия! Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не имеют возможности и не находят пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах – Снисходительный, Прощающий" (Ан-Ниса 4:97-99).

Всевышний также сказал: "О Мои верующие рабы! Воистину, Моя земля обширна, поклоняйтесь же Мне" (Аль-Анкабут 29:56).

Аль-Багави, да смилуется над ним Аллах, сказал: "Этот аят был ниспослан по поводу мусульман, которые остались в Мекке и не совершили переселения (хиджры). Аллах призвал их именем веры".

Доводом из сунны на совершение хиджры служат слова: "Не прекратится переселение, пока не прекратится покаяние, а покаяние не прекратится, пока солнце не взойдет с запада".

Когда он обосновался в Медине, ему были приказаны остальные предписания Ислама, такие как закят, пост, хадж, азан, джихад, призыв к одобряемому и удержание от порицаемого и другие предписания Ислама.

Он следовал этому в течение десяти лет, после чего он скончался (мир ему и благословение Аллаха).

Но религия его осталась! И это – его религия. Нет блага, на которое он не указал бы своей общине, и нет зла, от которого не предостерег бы ее. Благом, на которое он указал, является тавхид и все, что любит Аллах и чем Он доволен. Злом, от которого он предостерег, является ширк и все, что ненавидит и отвергает Аллах. Аллах послал его ко всему человечеству и предписал всем джиннам и людям подчиняться ему. На это указывают слова Всевышнего: "Скажи: «О люди! Я – посланник Аллаха ко всем вам" (Аль-Араф 7:158).

Аллах довел посредством него до совершенства религию, о чем свидетельствует высказывание Всевышнего: «Сегодня Я довел для вас до совершенства вашу религию, и довел до полноты Свою милость к вам, и удовольствовался для вас Исламом как религией» (Аль-Маида 5:3).

Пророк, мир ему и благословение Аллаха, умер, и это подтверждается словами Всевышнего: "Воистину, ты смертен, и они смертны. А потом, в День воскресения, вы будете препираться у своего Господа" (Аз-Зумар 39:30-32).

Люди после смерти будут воскрешены. Всевышний сказал: "Мы сотворили вас из нее (земли), в нее вас вернем и из нее выведем еще раз" (Та Ха 20:55).

Всевышний также сказал: "Аллах вырастил вас из земли, словно растения. Потом Он вернет вас в нее и вновь выведет оттуда" (Нух 71:17-18).

После воскрешения люди будут отчитываться и получают воздаяние за свои деяния. Об этом Всевышний сказал: "Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, дабы Он воздал совершавшим зло за то, что они содеяли, и воздал творившим добро Наилучшим (Раем)" (Ан-Наджм 53:31).

Каждый, кто считает ложью воскрешение, является неверным. На это указывает высказывание Всевышнего: "Неверующие полагают, что они не будут воскрешены. Скажи: «Напротив, клянусь моим Господом, вы непременно будете воскрешены, а затем вам непременно сообщат о том, что вы совершили. Это для Аллаха легко»" (Ат-Тагабун 64:7).

Аллах отправлял всех посланников радующими (верующих благой вестью) и предостерегающими (неверных). Об этом Всевышний сказал: "Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода против Аллаха" (Ан-Ниса 4:165).

Первым из посланников был Нух (мир ему), а последним – Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха). Он является печатью пророков (последним пророком). О том, что первым посланником был Нух, свидетельствуют слова Аллаха: "Воистину, Мы внушили тебе откровение подобно тому, как внушили его Нуху и пророкам после него" (Ан-Ниса 4:163).

Ко всем общинам Аллах посылал посланников, начиная с Нуха и заканчивая Мухаммадом, повелевая им поклоняться Одному Аллаху и запрещая им поклоняться тагуту. На это указывает высказывание Всевышнего: "Мы отправили к каждой общине посланника: «Поклоняйтесь Аллаху и отстранитесь от тагута!»" (Ан-Нахль 16:36).

Аллах предписал всем Своим рабам проявлять неверие в тагута и веровать в Аллаха.

Ибн аль-Каййим (да смилуется над ним Аллах) сказал: "Тагут – это все то, в отношении чего раб переходит установленные для него границы в поклонении, следовании и подчинении".

Тагутов много, но основными являются пять:

1. Иблис, проклятый Аллахом;
2. Тот, кому поклоняются, и он доволен этим;
3. Тот, кто призывает людей к поклонению ему;
4. Тот, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного;
5. Тот, кто выносит решение не на основании того, что ниспослал Аллах.

На это указывают слова Всевышнего: "Нет принуждения в религии. Прямой путь уже отличился от заблуждения. Кто не верует в тагута, а верует в Аллаха, тот ухватился за самую надежную рукоять, которая никогда не сломается. Аллах – Слышащий, Знающий" (Аль-Бакара 2:256). В этом и заключается смысл свидетельства "Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха".

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Начало этого дела (религии) – Ислам, столп его – намаз, а его вершина – джихад на пути Аллаха».

Аллаху же обо всем ведомо лучше!

И да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, членов его семьи и сподвижников!

РАЗЪЯСНЕНИЕ КНИГИ «ТРИ ОСНОВЫ»

С позволения Аллаха, мы начнем изучение текста книги «Три основы» («Салясату-ль-Усуль»). Но прежде всего договоримся о некоторых вещах:

1. Талибу-ль-ильм должен следовать в своем обучении той программе, которую указали нам ученые- предшественники. Они советовали нам учить наизусть некоторые тексты. Запоминать их необходимо по двум причинам:

А) Они очень важны;

Б) Так поступали ученые.

Сказано: «Учи наизусть, ибо каждый хафиз (знающий наизусть) – имам». Шейх аль-Усаймин говорил: «Все ушло, кроме того, что мы выучили наизусть». Некоторые ученые говорили: «Твое знание – это то, которое ты видишь в темноте». Другие говорили: «Твое знание – то, которое заходит с тобой в хаммам». Первое высказывание лучше второго. Ибн Теймия говорил: «Что могут сделать со мной враги, ведь мой рай – в моем сердце?!»

Искатель знания должен и запоминать наизусть, и изучать смысл того, что запоминает, и постигать премудрости шариатских наук. Не только заучивание наизусть (хифз), но и постижение смысла заученного, не только постижение смыслов, но и заучивание наизусть. Иначе ты – ни на чем. Таков метод предшественников (ас-саляф).

Предшественники изучали Коран следующим образом: ежедневно учили наизусть что-то из него, затем постигали смысл выученного, затем просили Аллаха помочь воплощать изученное в деяния. То есть изучали одновременно и знание (‘ильм) и деяние (‘амаль). Более того, знание наизусть (хифз) – это особенность данной уммы, уммы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Неслучайно сказано про людей этой уммы, что их евангелия – в их сердцах.

2. Необходимо прилежное и постоянное посещение уроков, тем более, что изучение нами этой книги будет кратким. Таков метод некоторых ученых – не затягивать и не удлинять изучение подобного рода текстов на том основании, что авторы, составляя их, рассчитывали, в основном, на изучение их начинающими искателями знания, которые нуждаются в облегченном и кратком разъяснении, не растянувшемся на год или около того.

3. Обязательно требуется повторение после урока того, что было пройдено на нем. Неплохо, если ученики будут заниматься повторением вместе. Однажды ученики пожаловались Ибн аль-Усаймину на то, что у них уходит много времени на повторение. «Это и есть 'ильм, - ответил он. - Знание приобретается через повторение».

В начале изучения данной книги мы должны узнать ответы на некоторые вопросы:

1. Почему мы изучаем тавхид?

Если нас спросят: «Почему именно тавхид? Почему мы не начали нашу программу с изучения фикха, или науки «Усуль аль-фикх», или терминологии хадиса, или науки «Аннахв», или «Аль-фараид» и т.д – ведь есть много разных других наук? Почему отдали предпочтение единобожию?» - ответ будет следующее:

- мы созданы для тавхида;
- тавхид – это право Аллаха над рабами;
- не войдет в Рай никто, кроме единобожников;
- тавхид дает человеку постоянную и стабильную безопасность, умиротворение, спокойствие, безмятежность, дает возможность почувствовать сладость веры;
- Аллах не принимает никакое деяние без тавхида;
- тавхид – залог и причина наставления тебя Аллахом на прямой путь;
- тавхид – причина получения заступничества (шафаата) Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в Судный день;
- Пророки и их последователи начинали призыв людей именно с этого. **«Скажи: это мой путь – я призываю к Аллаху на основе знания, а также те, кто последовал за мной. Пресвят Аллах, я – не из многобожников»** (Юсуф 12:108).
- Мы нуждаемся в тавхиде больше, чем в еде и питье.

Затем мы скажем тому, кто задаст там такой вопрос: «Аллах создал тебя, привел в этот мир и сообщил тебе, что не примет никакое деяние без тавхида. Верно?» Если задавший вопрос ответит утвердительно, мы спросим его: «А знаешь ли ты этот самый тавхид, без которого невозможно войти в Рай?» Если он ответит: «Знаю. Я единобожник», - мы скажем: «Тогда разъясни нам этот тавхид, который Аллаh возложил на тебя». Если он сможет сделать это, мы воздадим хвалу Аллаhu и скажем, что его ответ доказывает, что он, на самом деле, является муваххидом (единобожником). Если же он не разъяснит нам, что такое тавхид и его свидетельство, каковы смысл и условия свидетельства «Ля иляха илля-Ллах», каково определение веры (иимана) и ее столпы, и т.д., мы скажем: «Твое свидетельство о том, что ты муваххид - лжесвидетельство. Разве допустимо, что Аллаh возложил на тебя обязанность, причем самую главную из всех обязанностей, а ты ее не знаешь и не изучаешь?! Ты пренебрегаешь религией Аллаха и повелениями Аллаха!»

Далее обратимся к нему с вопросом: «Запретил ли Аллаh тебе многобожие (ширк)? Является ли этот запрет более важным и строгим, чем запрет на прелюбодеяние и мерзости? Войдет ли тот, кто умрет, не покайсявшись в ширке, в Ад навсегда?» Он непременно ответит «да». Тогда спросим его: «А знаешь ли ты ширк?» Если он ответит: «Конечно, я ведь не многобожник», - мы попросим его разъяснить нам что такое ширк. В случае успешного ответа, мы воздадим хвалу Аллаhu, а если он не сможет сделать этого, мы скажем: «Как же так?! Ведь, вполне возможно, ты совершаешь ширк, но не знаешь об этом! Аллаh запретил тебе эту вещь строже, чем великие грехи, а ты ее не знаешь! Ты пренебрегаешь религией Аллаха! И когда ты говоришь, что не являешься мушриком, ты лжесвидетельствуешь!» Таким образом, самое важное для верующего - прежде всего изучить тавхид, затем воплощать его в действии, потом учить ему людей.

2. Почему мы остановили выбор на изучении этой книги?

Если тот, с кем мы дискутировали, скажет: «Я признаю, что надо изучать тавхид, но почему мы выбрали именно эту книгу? Ведь есть много других книг», - мы дадим ему следующий ответ:

- мы являемся искателями знания, учениками, а значит должны идти по той дороге, которую указали и проложили до нас обладатели знания. Нам не следует придумывать новые пути, а следует пройти по проложенной учеными дороге, чтобы достичь той

цели, которой достигли они. Тот, кто превозносится над знанием, учеными и книгами, которые советуют имамы, тот не достигнет цели. Аллах сказал:

﴿وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه
منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا﴾

«Когда до них доходит известие о безопасности или опасности, они разглашают его. Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его. Если бы не милость и милосердие Аллаха к вам, то вы, за исключением немногих, последовали бы за дьяволом» (Ан-Ниса 4:83).

И сказал:

﴿ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون﴾

«Напротив, будьте духовными наставниками (раббаниййин), поскольку вы обучаете Писанию и изучаете его» (Аль-Имран 3:80).

Предшественники говорили: «Раббани – это тот, кто воспитывает людей, уча их основам знаний прежде обучения сложному». То есть непременно нужно проявлять благопристойность и следовать по программе, которую советуют знающие. Не надо изобретать новых путей в поиске знания. Такие же правила действуют и в мирских науках, например, в медицине. Изучают ли ее как попало, как хочется? Нет! Ее изучают так, как того требуют специалисты, и в результате получается настоящий врач.

Итак, мы начали свое обучение с этой книги, потому что нам это советуют ученые.

Другие причины, почему мы изучаем эту книгу:

- в ней рассматриваются очень важные вопросы, то, о чем тебя будут спрашивать в могиле.
- автор является имамом. Аллах даровал ему и его книгам радушный прием на земле, среди Его рабов;
- автор жил сравнительно недавно, поэтому приводит опровержение тех домыслов и

заблуждений, которые распространяют современные сторонники многобожия;
- разъясняя те или иные вопросы, автор непременно приводит доводы, и это одно из важнейших достоинств любой книги;
- книги автора (и в частности эта) отличаются простотой, ясностью и краткостью изложения. Они облегчены для изучения. Те или иные знания приводятся в них сначала в общем, а затем разъясняются подробнее. - автор молится за ученика и читателя.

3. Что такое «Три основы» вкратце?

Это вопросы могилы. Кто бы тебя ни спросил, о чем книга «Три основы», ответь: «Это краткое изложение ответов на те вопросы, которые будут заданы в могиле».

4. Какова польза от изучения этой книги?

Если тот, кто нам возражает, спросит: «Какую пользу способно принести изучение нами «Трех основ» и каковы его плоды?» - мы ответим: «Плод, польза и награда таковы: если мы узнаем три основы, затем будем совершать деяния в соответствии с ними, затем будем призывать к ним окружающих, затем будем проявлять терпение в знании, в деянии и призыве, то, с позволения Аллаха, сможем ответить на вопросы ангелов в могиле. Аллах сказал:

﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾

«Аллах укрепляет тех, которые уверовали, твердым словом (то есть тавхидом) в земной жизни и в вечной (то есть в могиле)» (Ибрагим 14:27).

5. Каково содержание книги?

После этого необходимо выяснить, каково содержание данной книги и порядок изложения приведенных в ней знаний. Необходимо отметить, что искатель знания, когда приступает к изучению той или иной книги, должен обратить внимание на две вещи: вступление (мукаддима), чтобы ознакомиться с терминологией автора, и содержание, чтобы знать, какие вопросы рассматриваются в книге. Мы можем разделить текст (матн) данной книги на пять частей, что даст нам общее представление о ней:

- 1) Четыре вопроса, заключенные в суре «аль-Аср».
- 2) Три вопроса (необходимо понимать разницу между тремя вопросами (аль-масаиль ас-саляса) и тремя основами (аль-усуль ас-саляса)).
- 3) Почему мы изучаем тавхид (автор всегда обращает внимание на этот вопрос, потому что есть немало тех, кто возражает последователям Сунны (Ахлю-с-Сунна ва-ль-джама'а) в их стремлении к изучению тавхида и обучению ему других, тех, кто не согласен с ними и борется с их призывом к тавхиду, к его изучению и распространению).
- 4) Разъяснение трех основ (таково обыкновение автора: сначала он говорит о вещах в общем, а потом разъясняет их подробно, и это самый лучший способ объяснения и изложения).
- 5) Заключение.

Далее следует непосредственное изучение текста книги.

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ: ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ В СУРЕ «АЛЬ-АСР»

ВО ИМЯ АЛЛАХА ВСЕМИЛОСТИВОГО, ЯВЛЯЮЩЕГО МИЛОСТЬ!

Существуют четыре причины, из-за которых (а Аллаху все ведомо лучше) автор начал свою книгу с формулы «басмаля»:

- 1) С этой формулы начал Свою Великую Книгу Всевышний Аллах.
- 2) Автор следует примеру Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, более того, всех пророков и посланников. В суре «Ан-Намль» (27:30) сообщается, что царица Сабы произнесла:

﴿إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾

«Поистине (послание) сие от Сулеймана, и оно – во имя Аллаха Всемилостного, Являющего милость!».

- 3) Так поступали предшествующие автору ученые.
- 4) Автор сделал это, надеясь на благословение от Аллаха, ибо всякая вещь, над которой поминается Его, обретает благодать (бараку).

ЗНАЙ, ДА СМЯЛОСТИВИТСЯ НАД ТОБОЙ АЛЛАХ...

Обыкновением автора является мольба за ученика и читателя. Это указывает на его горячее желание, чтобы ученик (или читатель) обрел все возможное из благ. В данной книге он молится за ученика в трех местах, в книге «Четыре правила» – в двух.

ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ НАС ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖЕН ИЗУЧИТЬ ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА.

Эти четыре вопроса являются сутью суры «Аль-'Аср». Ибн аль-Каййим говорит о том, что религиозное усердие (джихад) имеет четыре вида: первый из них – это джихад с собственной душой (нафсом). Он состоит в усердствовании на поприще четырех вещей: 1) знания, 2) деяния, 3) призыва, 4) терпения в отношении знания, затем в отношении деяния, затем в отношении призыва.

Обыкновением автора при разъяснении вопросов является упоминание чисел (например: четыре вопроса, три вопроса, три основы, четыре правила, десять условий и т.д.) Это делается для того, чтобы ученик (читатель) лучше запомнил перечисленные истины, чтобы знание упорядочилось и укрепилось в его памяти. Это, на самом деле, является методом Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Примером являются хадисы:

- «Избегайте семи губительных грехов...»,
- «Три человека, с которыми не заговорит Аллах в Судный день, на которых не взглянет, которых не очистит и которым уготовано мучительное наказание...»;
- «Пять вещей являются проявлением нормальной природы (фитры)...»;
- «Лицемера отличают три качества ...» и многие другие.

Губительных грехов больше, чем семь, но Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, хотел, чтобы сподвижники запомнили при той встрече именно эти семь. Итак, одним из лучших особенностей трудов автора является то, что он излагает вопросы в виде перечня с определенным, упоминаемым им количеством пунктов, чтобы все это вошло в память упорядоченно и прочно.

1. ЗНАНИЕ: ОНО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОЗНАНИЕ АЛЛАХА, ПОЗНАНИЕ ЕГО ПРОРОКА И ПОЗНАНИЕ РЕЛИГИИ ИСЛАМ НА ОСНОВАНИИ ДОВОДОВ.

Эти три вещи и являются тремя основами. Автор упомянул их здесь кратко и в общем, не дав подробного разъяснения, и это самый прекрасный метод: сначала упомянуть в общем, а потом предоставить подробное разъяснение.

Раб Аллаха, перед тем, как начнет совершать деяния, должен получить знания. Тот, кто совершает деяния без знания, похож на христиан, а тот, кто знает, но не делает, имеет схожесть с иудеями.

2. ДЕЯНИЕ СОГЛАСНО ЭТОМУ ЗНАНИЮ.

Плодом знания должно быть деяние. Одним из первых, кем возгорится адский огонь, будет обладатель знания, который не поступал в соответствии с ним. Да упасет нас Аллах от такой участи! Сказано:

وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن

«Знающий, не поступающий в соответствии со знанием, будет подвергнут наказанию прежде идолопоклонников».

Предшественники говорили: «Знание зовет деяние, и если оно откликается и приходит, знание остается, а если деяние не является на зов, то знание уходит».

3. ПРИЗЫВ К ЭТОМУ.

Здесь автор направляет нас к призыву людей к тому, к чему призывал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Потому что если человек, во-первых, познал истину, во-вторых, претворил узнанное в деяния, то он обязательно должен сообщить об этой истине людям, указать им на верный путь. Приведем доходчивый пример: если мы увидим человека, идущего по дороге и не замечающего имеющейся впереди ямы, в которую может упасть, должны ли мы предупредить его об опасности или нет? Конечно, должны! Если мы не сделаем этого и он упадет в яму, на нас ляжет ответственность за его падение. В данном примере речь идет об опасности,

связанной всего лишь с этой, земной жизнью. Что тогда говорить об опасностях, относящихся к вечному миру?! Когда ты видишь, что люди находятся на краю адской пропасти, ты обязан их предостеречь, как это делал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах сказал:

﴿قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

«Скажи это мой путь – я призываю к Аллаху на основе знания и те, кто последовал за мной. Пресвят Аллах, я – не из многобожников» (Юсуф 12:108).

Кто относится к настоящим последователям Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, тот обязан призывать к тому, к чему призывал он, а первое, к чему он призывал – тавхид. Призыв имеет пять условий:

- 1) Искренность (ихляс);
- 2) Знание состояния призываемого;
- 3) Обладание необходимым религиозным знанием;
- 4) Мудрость;
- 5) Терпение.

4. ТЕРПЕНИЕ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ, ВОЗНИКАЮЩИМИ НА ЭТОМ ПУТИ.

По этому пути шли пророки, мир им и благословение Аллаха, и их постигали гонения и лишения, им причиняли обиды и страдания. И всякий, кто идет этим путем, непременно подвергается испытаниям, а значит обязательно нуждается в терпении. Терпении на поприще чего? На поприще:

- приобретения знания,
- деяния,
- призыва.

Ученые делят терпение (сабр) на 3 вида:

- 1) Терпение в отношении приказанного Аллахом, чтобы выполнять это.
- 2) Терпение в отношении грехов и запрещенного Аллахом, чтобы не делать запретное и отстраняться от него (самое главное, от чего необходимо удерживаться, – это ширк).
- 3) Терпение в отношении predetermined неприятностей (болезни, бедность).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО:

Одна из лучших особенностей книг автора – то, что в них он обязательно приводит довод (далиль). Для чего? Во-первых, чтобы приучить учеников (читателей) к следованию за шариатскими доводами. Во-вторых, для подготовки их к тому, чтобы стать когда-нибудь учеными и приобрести способность выводить законоположения (хукмы) из доводов. В-третьих, чтобы научить их, как опровергать заблуждения оппонентов, потому что истинные доводы находятся в Книге Аллаха и Сунне Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

«С ИМЕНЕМ АЛЛАХА ВСЕМИЛОСТИВОГО, ЯВЛЯЮЩЕГО МИЛОСТЬ! КЛЯНУСЬ ПРЕДВЕЧЕРНИМ ВРЕМЕНЕМ, ПОИСТИНЕ, ЧЕЛОВЕК В УБЫТКЕ, КРОМЕ ТЕХ, КОТОРЫЕ УВЕРОВАЛИ, И ТВОРИЛИ ПРАВЕДНЫЕ ДЕЛА, И ЗАПОВЕДАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ИСТИНУ, И ЗАПОВЕДАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ТЕРПЕНИЕ!» (Аль-'Аср 103:1-3).

Аллах клянется временем, и Он может клясться чем хочет, ибо Его не спрашивают о том, что Он делает, но Он спрашивает с рабов. Мы же не имеем права клясться кем-то, кроме Аллаха, ибо тот, кто клянется не Аллахом, тем самым совершает куфр (деяние неверия) или ширк, как об этом сказано в хадисе.

Спроси любого человека на земле – верующего или неверного – о том, чего он хочет: убытка или прибыли. Он, не колеблясь, ответит: прибыль. Сура гласит, что каждый человек окажется в убытке. Исключением Аллах назвал лишь тех, которые веровали (обладали иманом), совершали праведные деяния, призывали друг друга к истине и заповедовали друг другу терпение.

Вера (иман) – это убежденное знание, слово и деяние, она увеличивается и уменьшается.

Вот почему этой суры достаточно как довода против людей, уведомляющего их, что они обязаны получить знание, совершать деяния, призывать и терпеть.

Вот почему ИМАМ АШ-ШАФИ'И, ДА СМЛОСТИВИТСЯ НАД НИМ ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ, СКАЗАЛ: "ЕСЛИ БЫ АЛЛАХ НЕ НИСПОСЫЛАЛ ЛЮДЯМ ДРУГОГО ДОВОДА, КРОМЕ ЭТОЙ СУРЫ, ТО ЕЕ БЫЛО БЫ ДЛЯ НИХ ДОСТАТОЧНО".

Слова имама не означают, что сура «Аль-Аср» заменяет собой все ниспосланное. Нет! Ученый подразумевал, что ее одной достаточно для того, чтобы у человека не осталось оправданий в отношении упомянутых четырех вопросов. Все в Коране является доводом. Посредством только одной суры «Аль-Аср» творения получили неопровержимый довод и лишились оправдания, не говоря уже обо всех сурах.

Другой особенностью книг автора является то, что он часто приводит слова имамов и ученых Ахлю-с-сунна, и хотя их слова и не считаются доводом, однако подкрепляют и разъясняют сказанное в этих книгах.

ИМАМ АЛЬ-БУХАРИ, ДА СМЛОСТИВИТСЯ НАД НИМ ВСЕВЫШНИЙ АЛЛАХ, В СВОЕМ «АС- САХИХЕ» СКАЗАЛ: «ГЛАВА О ТОМ, ЧТО ЗНАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРЕЖДЕ СЛОВ И ДЕЯНИЙ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЧЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ЗНАЙ ЖЕ, ЧТО НЕТ БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА, И ПРОСИ ПРОЩЕНИЯ ЗА СВОЙ ГРЕХ" (Мухаммад 47:19). КАК ВИДИМ, АЛЛАХ УПОМЯНУЛ ЗНАНИЕ ПРЕЖДЕ СЛОВ И ДЕЯНИЙ».

Мухаммад ибн Исмаиль аль-Бухари, автор «Ас-сахиха», назвал именно так одну из глав своей книги по той причине, что если человек совершает деяния без знания, то он похож на христиан, а если имеет знания, но не поступает в соответствии с ними, то похож на иудеев. Мусульманин должен иметь и знание, и деяние. Отсюда следует, что

если человек хочет молиться, поститься, совершать умру или какое-либо другое поклонение, ему запрещено делать это, пока у него не будет на это довода.

Поклонение ('ибада) принимается только при соблюдении двух условий: искреннем его совершении только ради Аллаха (ихляс) и его соответствии тому, чему научил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует (мутаба'а). Аль-Бухари, следуя обыкновению ученых-предшественников, привел на свои слова довод – аят из суры «Мухаммад»:

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾

«Знай (ибо знание прежде всего), что нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха (и что Мухаммад – раб Его и посланник) и проси прощения за свой грех, а также за верующих мужчин и женщин».

Аллах начал со знания, а затем приказал мольбу о прощении (истигфар).

Знание и исповедание тавхида – величайшая из человеческих добродетелей, но упоминая о ней, Всевышний вслед упоминает о необходимости просить прощения. Потому что человек, чтобы он ни делал, обязательно допускает упущения. Вот почему Всевышний приказал совершать истигфар после деяний поклонения (ибадат): намаза, хаджа и др.

Более того, когда подошла к концу великая миссия Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которую он выполнял наилучшим образом в течение двадцати трех лет, признаком ее окончания и скорой смерти Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было ниспослание ему суры «Ан-Наср» («Победа») и содержащегося в ней повеления просить у Аллаха прощения.

Таким образом, аят, приведенный аль-Бухари, сочетает в себе тавхид и истигфар. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, много просил Создателя о прощении, и много каялся.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ: ТРИ ВОПРОСА

ЗНАЙ, ДА СМИЛОСТИВИТСЯ НАД ТОБОЙ АЛЛАХ, ЧТО КАЖДЫЙ МУСУЛЬМАНИН И КАЖДАЯ МУСУЛЬМАНКА ОБЯЗАНЫ ПОЗНАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ ВОПРОСА И ДЕЙСТВОВАТЬ В СООТВЕТСТВИИ С НИМИ.

Это вторая из пяти частей книги. Первая была посвящена четырем вопросам, эта – трем вопросам. Как говорилось ранее, нужно отличать три вопроса от трех основ.

Три основы – это вопросы могилы, а три вопроса (если говорить кратко) – это:

- 1) Вера в единственность Аллаха в господстве (тавхид ар-рубубиййа) и Его единственность в божественных именах и атрибутах (тавхид аль-асма ва-сыфат).
- 2) Вера в единственность Аллаха в праве быть богом (тавхид аль-улухиййа).
- 3) Отречение от ширка и его последователей.

Здесь автор во второй раз молится за учеников и читателей, ибо желает им всех благ.

Говоря «каждый мусульманин и мусульманка», ученый подчеркивает, что данные вопросы касаются женщин точно так же, как и у мужчин.

В арабском языке слово «тавхид» – отглагольное существительное от глагола «ваххада», который означает «делать одним, единственным». Но главным для нас является не языковое, а шариатское определение, потому что мы поклоняемся Аллаху посредством Его шариата.

التوحيد شرعاً أفراد الله بما يختص به من الربوبية والإلهية والأسماء والصفات

Тавхид с точки зрения шариатской терминологии – это признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему, будь то господство, божественность (право на

чье-либо поклонение) или имена и атрибуты. Таким образом, тавхид представлен тремя видами:

توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله، أو بالخلق والملك والتدبير

Тавхид ар-рубубиййа (единобожие, связанное с господством) – это признание единственности Аллаха в Его действиях, или, иначе говоря, в сотворении, власти, управлении мирозданием и его устройении.

توحيد الإلهية هو إفراد الله بالعبادة أو بأفعال العباد

Тавхид аль-улюхиййа (единобожие, связанное с божественностью, достопоклоняемостью) – это признание исключительного права Аллаха на чье-либо поклонение или, иначе говоря, религиозные действия рабов.

توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله بما سمي ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وذلك بإثبات ما أثبت لنفسه ونفى ما نفى عن نفسه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكيف ولا تمثيل

Тавхид аль-асма уа-с-сыфат (единобожие, связанное с именами и атрибутами) – это убежденность в единоличном обладании Аллахом теми именами и атрибутами, которыми Он охарактеризовал Себя в Своей Книге и устами Своего посланника, да благословит его Аллах и приветствует. Эта убежденность выражается в подтверждении того, что Аллах подтвердил в отношении Самого Себя, и отрицании того, что Он отверг в отношении Самого Себя, без искажения, отрицания, придания определенного образа (вопроса «Как?») и уподобления.

Данное определение указывает на то, что имена и атрибуты Аллаха не относятся к вопросам, в которых можно основываться на заключениях разума. Напротив, они – тавкифиййа, то есть здесь нужно неукоснительно придерживаться того, что сказано в Коране и Сунне и не переходить за рамки аятов и хадисов, останавливаться строго у этой грани, как указывал имам Ахмад.

Этот вид тавхида выражается в том, чтобы признавать и утверждать все то, что утверждает в отношении Себя Аллах и утверждает в отношении Аллаха Его

посланник, и отрицать то, что отрицает Аллах в отношении Себя и отрицает в отношении Него Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

Ахлю-с-Сунна в отношении отрицаемых атрибутов (ас-сыфат ас- сальбиййа) поступает так: отрицают в отношении Аллаха все то, что отрицает в отношении Себя Сам Аллах и отрицает Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, при этом обязательно подтверждая обладание Аллахом атрибута, противоположного отрицаемому, в его совершенной степени, ибо просто отрицание не является совершенством. Так, мы отрицаем в отношении Аллаха сон и дремоту, потому что их отрицает Сам Аллах, говоря: «Не овладевает Им ни дремота, ни сон» (Аль-Бакара 2:256). При этом мы обязаны подтверждать обладание Аллахом атрибутами совершенства, противоположными сну и дремоте. Ими являются абсолютные и совершенные существование, жизнь, самодостаточность и вседержительство.

Согласно аяту из суры «Женщины», ученик должен обращаться к ученым-раббаниййин, поэтому ему необходимо запоминать и учить те определения, которые дают они, не изменяя в них ничего, пока не укрепится в знании и сам не станет ученым. Например, если тебя спросят, что такое тагут, ты скажешь так, как сказал Ибн аль-Каййим (все, в отношении чего раб переходят установленные границы в поклонении, следовании, подчинении).

АЛЛАХ СОЗДАЛ НАС, ДАЛ НАМ СРЕДСТВА К СУЩЕСТВОВАНИЮ И НЕ ОСТАВИЛ НАС ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ САМИМ СЕБЕ. ОН ОТПРАВИЛ К НАМ ПОСЛАННИКА, И ТОТ, КТО ПОДЧИНИТСЯ ЕМУ, ВОЙДЁТ В РАЙ, А КТО ОСЛУШАЕТСЯ ЕГО, ПОПАДЕТ В ОГОНЬ, ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "МЫ ПОСЛАЛИ К ВАМ ПОСЛАННИКА, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩЕГО О ВАС, КАК ПОСЛАЛИ К ФАРАОНУ ПОСЛАННИКА. И ОСЛУШАЛСЯ ФАРАОН ПОСЛАННИКА, И СХВАТИЛИ МЫ ЕГО ХВАТКОЙ МУЧИТЕЛЬНОЙ" (Аль-Муззаммил 73:15-16).

Эти слова автора, если говорить кратко, заключают в себе первый из трех вопросов – единственность Аллаха в господстве (тавхид ар-рубубиййа) и Его единственность в божественных именах и атрибутах (тавхид аль-асма ва-сыфат).

Аллах – Создатель, Наделитель, Управитель, Устроитель, Оживляющий и Умерщвляющий. Если Он Творец, значит только Он заслуживает поклонения. В Коране очень часто Всевышний приводит неверующим, к которым был послан Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в качестве довода и аргумента то, что если они признают единственность Аллаха как Господа (тавхид ар-рубубиййа), значит должны признать и Его единственность как Истинного Бога (тавхид аль-улухиййа).

Аллах по милости Своей не оставил нас без присмотра, предоставленными самим себе, не приказав нам ничего и не запретив. Нет! Он отправил к нам пророков, мир им и благословение. Кто подчинился посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, тот войдет в Рай, а кто ослушался – тот отказался, а значит (да упасет нас Аллах от подобной участи) войдёт в Ад.

По своему обыкновению автор приводит довод. Это слова из Корана, в которых сообщается о том, что Аллах отправил к нам в качестве свидетеля над нами Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, так же, как к Фараону был направлен Муса. Муса, мир ему, предъявил ему довод Аллаха, но Фараон и его народ отвернулись, и тогда Аллах (после уведомления и предъявления довода!) подверг их мучительной каре. Всевышний сказал:

﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾

«Мы никого не наказывали, пока не отправляли посланника» (Аль-Исра, 17:15).

А также сказал:

﴿رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرس﴾

«Мы отправили посланников, которые несли благую весть и предостерегали, дабы после пришествия посланников у людей не было никакого довода (оправдания) против Аллаха» (Ан-Ниса 4:165).

АЛЛАХ НЕДОВОЛЕН, КОГДА К НЕМУ ПРИОБЩАЮТ КОГО-ЛИБО В ПОКЛОНЕНИИ, БУДЬ ТО ПРИБЛИЖЕННЫЙ АНГЕЛ ИЛИ ПОСЛАННЫЙ ПРОРОК.

Аллах недоволен ширком – приобщением к Нему в поклонении чего-либо или кого-либо, кем бы и чем бы ни был объект поклонения.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: «ВСЕ МЕЧЕТИ (масаджид) ПРИНАДЛЕЖАТ АЛЛАХУ, ПОЭТОМУ НЕ ВЗЫВАЙТЕ НИ К КОМУ НАРЯДУ С АЛЛАХОМ» (Аль-Джинн 72:18).

«Ни к кому» – поскольку слово «ахадан» («ни к кому») имеет неопределенное состояние (по-арабски ан- накира) и находится в контексте запрета, значит оно приобретает значение всеохватности и охватывает собой все, чему поклоняются помимо Аллаха (ангелы, пророки, праведники, джинны и т.д.).

Слово «масаджид» в аяте представляет собой множественное число слова «масджид». Что такое «масаджид»?

1. Мечети, возведенные для поклонения в них. Для чего они построены? Для поклонения пророкам, ангелам, джиннам, святым угодникам, животным? НЕТ!!! Только для поклонения Аллаху.
2. Любые места, где человек совершает молитвенный поклон (суджуд) и намаз. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Земля сделана для меня мечетью и очищением». Где бы ты ни совершал молитвенный поклон (суджуд), ты делаешь это место твоим масджидом.
3. Органы, на которые осуществляется земной поклон. Кто их создал? Аллах! Поэтому нельзя их использовать для совершения поклона (суджуда) не Аллаху.

Второй из трех рассматриваемых в данном разделе вопросов представляет собой, если говорить кратко, разъяснение единственности Аллаха в праве быть богом, в праве на чье-либо поклонение (тавхид аль-улухиййа; тавхид аль-'ибада).

Аллах не хочет, чтобы кого-то придавали Ему в сотоварищи в поклонении. Именно в этом вопросе неверные общины не соглашались с приходившими к ним пророками. Они признавали единственность Аллаха как Господа, то есть Творца, Управителя, Властелина, и даже совершали для Аллаха некоторые виды поклонения, но наряду с Аллахом они поклонялись другим богам, придавав Ему тем самым сотоварищей в поклонении. Многобожники принимали тавхид ар-рубубийя, но не признавали тавхид аль-улухийя, и поэтому Пророк, да благословит его Allah и приветствует, сражался с ними.

КТО ПОДЧИНИЛСЯ ПОСЛАННИКУ И НЕ ПРИОБЩАЛ РАВНЫХ К АЛЛАХУ, НЕ ДОЛЖЕН С ЛЮБОВЬЮ ОТНОСИТЬСЯ К ТЕМ, КТО ПРОЯВЛЯЕТ ВРАЖДУ К АЛЛАХУ И ЕГО ПОСЛАННИКУ, БУДЬ ТОТ ДАЖЕ ЕГО САМЫМ БЛИЗКИМ РОДСТВЕННИКОМ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "СРЕДИ ТЕХ, КТО ВЕРУЕТ В АЛЛАХА И В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, ТЫ НЕ НАЙДЕШЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ЛЮБИЛИ БЫ ТЕХ, КТО ВРАЖДУЕТ С АЛЛАХОМ И ЕГО ПОСЛАННИКОМ, ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО БУДУТ ИХ ОТЦЫ, СЫНОВЬЯ, БРАТЬЯ ИЛИ РОДСТВЕННИКИ. АЛЛАХ НАЧЕРТАЛ В ИХ СЕРДЦАХ ВЕРУ И УКРЕПИЛ ИХ ДУХОМ ОТ НЕГО. ОН ВВЕДЕТ ИХ В РАЙСКИЕ САДЫ, В КОТОРЫХ ТЕКУТ РЕКИ, И ОНИ ПРЕБУДУТ ТАМ ВЕЧНО. АЛЛАХ ДОВОЛЕН ИМИ, И ОНИ ДОВОЛЬНЫ ИМ. ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ПАРТИЕЙ АЛЛАХА. ВОИСТИНУ, ПАРТИЯ АЛЛАХА – ЭТО ПРЕУСПЕВШИЕ" (Аль-Муджадала 58:22).

Третий вопрос – об отречении от многобожия и людей многобожия. Богобоязненного верующего нужно любить ради Аллаха полной любовью, к неверующему питать любовь нельзя, а грешный мусульманин (фасик) должен быть любим нами за его веру и ненавидим за его грехи и нечестие.

Отречение бывает посредством сердца, языка и органов.

Сердце должно отречься от любви к врагам Всевышнего, питать ненависть к их празднествам, обрядам, проявлениям многобожия и ереси.

Язык объявляет: «Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь», «Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы».

Отречение органами заключается в том, чтобы не участвовать в праздниках и обрядах неверующих, не носить их одежду, не смотреть на них восторженно-очарованным

взглядом. Ибрахим, имам единобожников и возлюбленный Всевышнего (халилю-Ллах), обращался к Аллаху с мольбой:

﴿واجنبني وبني أن نعبد الأصنام﴾

«Отдали меня и мое потомство от поклонения идолам» (Ибрахим 14:35).

То есть: сделай меня в одной стороне, а идолопоклонников – в другой, я не хочу даже лицезреть их, не говоря уже об участии в их обрядах и празднествах, надевании присущей только им одежды и т.д. Имам Ахмад говорил: «Когда я вижу неверующего, то закрываю глаза, страшась увидеть врага Всевышнего», то есть: не хочу его видеть, потому что он враг самого Творца. Таково подлинное воплощение принципа отречения.

Нужно отличать друг от друга два вопроса: вопрос призыва неверующих и вопрос тесного общения с ними, участия в празднествах, восхищении ими и их культурой и т.д.

Безусловно, мусульманин обязан милосердно заботиться о спасении людей и призывать неверующих к прямому пути, делая это с добрым увещанием и мудростью и ведя дискуссию, когда она необходима, самым благим образом. Мусульманин не имеет права попираť права немусульман, причинять им несправедливость или поступать с ними вероломно. Он должен быть образцом порядочности, надежности, справедливости, нравственности, помогать родственникам и делать добро соседям, даже если они неверующие. Всевышний сказал:

﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب
المقسطين﴾

«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших жилищ. Воистину, Аллах любит беспристрастных» (Аль-Мумтахана 60:8).

Однако это не дает оснований для нарушения принципа отречения. Удивляют люди, относящие себя к исламу, но развлекающиеся просмотром шоу, сериалов и чемпионатов и восторгающиеся западными (и не только) телеведущими, актерами, игроками и т.д. Если хочешь быть из счастливых, из партии Аллаха, из тех, кем доволен Аллах, то должен воплощать принцип отречения сердцем, органами и языком. В приведенном автором аяте из суры «Аль-Муджадаля» – утверждение такого атрибута Аллаха как «довольство» (ар-рида) в соответствии с тем, как он подобает Всевышнему. Ахлю-с-Сунна подтверждают наличие у Аллаха этого атрибута в соответствии с Его величием, не уподобляя его одноименному атрибуту творений.

ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ: ПОЧЕМУ МЫ ИЗУЧАЕМ ТАВХИД

ЗНАЙ, ДА НАСТАВИТ АЛЛАХ ТЕБЯ НА ПУТЬ ПОДЧИНЕНИЯ ЕМУ, ЧТО АЛЬ-ХАНИФИЙЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ РЕЛИГИЕЙ ИБРАХИМА, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОКЛОНЕНИИ ОДНОМУ АЛЛАХУ, ИСКРЕННО ПОСВЯЩАЯ ЕМУ РЕЛИГИЮ. ЭТО АЛЛАХ ПОВЕЛЕЛ ВСЕМ ЛЮДЯМ И ДЛЯ ЭТОГО СОЗДАЛ ИХ. ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: "Я СОЗДАЛ ДЖИННОВ И ЛЮДЕЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ ПОКЛОНЯЛИСЬ МНЕ" (Аз-Зарийат 51:56).

ВЕЛИЧАЙШИМ ИЗ ПОВЕЛЕННОГО АЛЛАХОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТАВХИД. ЭТО ПОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОНЕНИЯ ОДНОМУ ЛИШЬ АЛЛАХУ.

ВЕЛИЧАЙШИМ ИЗ ЗАПРЕЩЕННОГО АЛЛАХОМ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРК. ЭТО ПОКЛОНЕНИЕ КОМУ-ЛИБО И ОБРАЩЕНИЕ С МОЛЬБОЙ К КОМУ-ЛИБО НАРЯДУ С НИМ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ПОКЛОНЯЙТЕСЬ АЛЛАХУ И НЕ ПРИОБЩАЙТЕ К НЕМУ НИЧЕГО В СОТОВАРИЩИ" (Ан-Ниса 4:36).

Это третья часть «Трех основ» в соответствии с упомянутым нами содержанием.

Первая часть была посвящена четырем вопросам, вторая часть – трем вопросам, эта же часть о том, почему мы изучаем тавхид.

Мы уже упоминали о том, что автор всегда обращает внимание на данный вопрос, потому что существуют те, кто борется против призыва Ахлю-с-сунна ва-ль-джама'а к изучению тавхида и обучению ему других. С разъяснением вопроса «почему мы изучаем тавхид?» мы, с позволения Аллаха, встретимся также при изучении «Четырех правил», и при изучении «Китаб ат-тавхид», и при изучении «Кашф аш-шубухат», и при изучении других книг автора. Как было указано на первом уроке, мы должны изучать тавхид и обучать ему других потому что:

- мы созданы для этого;
- это право Аллаха в отношении Его рабов;
- не войдет в Рай никто, кроме единобожников;
- тавхид дает человеку постоянную и стабильную безопасность, умиротворение, спокойствие, безмятежность, дает возможность почувствовать сладость веры;
- Аллах не принимает никакое деяние без тавхида;
- тавхид – залог наставления нас Аллахом на прямой путь.
- тавхид – причина получения заступничества (шафа'ата) Пророка, да благословит его Аллах и приветствует;
- Пророки и их последователи начинали свой призыв именно с этого: «Скажи: это мой путь – я призываю к Аллаху на основе знания, а также те, кто последовал за мной. Пресвят Аллах, я – не из многобожников» (Юсуф 12:108).
- Мы нуждаемся в тавхиде больше, чем в еде и питье.

ЗНАЙ, ДА НАСТАВИТ АЛЛАХ ТЕБЯ НА ПУТЬ ПОДЧИНЕНИЯ ЕМУ:

Здесь автор в третий раз молится за ученика и читателя.

ЧТО АЛЬ-ХАНИФИЙЯ, ЯВЛЯЮЩАЯСЯ РЕЛИГИЕЙ ИБРАХИМА, ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОКЛОНЕНИИ ОДНОМУ АЛЛАХУ, ИСКРЕННЕ ПОСВЯЩАЯ ЕМУ РЕЛИГИЮ.

Аль-ханифийя – это религия, отклонившаяся от многобожия и построенная на чистом поклонении только Аллаху (ихляс) и единобожии (тавхид). Всевышний сказал:

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾

«Поистине, Ибрахим был имамом, покорным Аллаху, ханифом и не был из числа многобожников» (Ан-Нахль 16:120).

Буквальное, языковое значение слова «ханиф» – «отклонившийся». В терминологии религии, ханиф – это тот, кто отклонился, отвернулся от многобожия (ширка) и направился, устремился к Аллаху.

Аль-Ахнаф ибн Кайс – один из известных последователей сподвижников (таби'и), мухадрам, то есть человек, заставший период жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но не встречавшийся с ним¹. «Аль-Ахнаф» – это не имя, а прозвище Ибн Кайса. Оно происходит от того же корня, что и слово «ханиф», и было дано ему по той причине, что во время ходьбы его нога все время отклонялась вовнутрь.

ЭТО АЛЛАХ ПОВЕЛЕЛ ВСЕМ ЛЮДЯМ И ДЛЯ ЭТОГО СОЗДАЛ ИХ. ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: "Я СОЗДАЛ ДЖИННОВ И ЛЮДЕЙ ТОЛЬКО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНИ ПОКЛОНЯЛИСЬ МНЕ" (Аз-Зарийат 51:56).

Аллах создал людей для определенной цели – поклонения ('ибада). Под «поклонением» ('ибада) подразумевается единобожие (тавхид), как на это указал Ибн Аббас, да будет доволен им Аллах. Он сказал: «Всякое поклонение, приказываемое в Коране, означает тавхид». Потому что никакое поклонение не будет действительным и настоящим поклонением без ихляса, то есть искреннего его совершения ради одного Аллаха, и без соответствия его пути Пророка, да благословит его Аллах и приветствует (аль-мутаба'а).

Например, слова Всевышнего «О люди, поклоняйтесь вашему Господу» означают: «исповедуйте тавхид в отношении вашего Господа, поклоняясь только Ему (ваххиду Раббакум)». Слова «Я создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись Мне» означают: «чтобы они исповедовали тавхид, поклоняясь Мне одному, посвящая поклонение Мне одному и ничему больше».

Приведем пример: если человек возьмет телефон и начнет им рыть землю, что мы про него скажем? – Сумасшедший! Потому что он не знает, что телефон предназначен не для копания земли, а для звонков, связи. Аллах создал рабов и привел их в этот мир для конкретной цели – поклонения Ему, и если человек занят в этом мире не поклонением Аллаху, а другой целью, значит он использует это тело и эту жизнь не по

¹ Сообщается, что сам Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обратился к Аллаху с мольбой за него. Прославился своей сдержанностью и благоразумием. Умар ибн аль-Хаттаб назвал его предводителем жителей Басры (саййид ахли-ль-Басра). Умер в 67 году от хиджры.

назначению, подобно тому, кто использует телефон для рытья почвы. То есть ты обязан знать, что причиной твоего нахождения в этом мире и твоего появления в этом мире является поклонение. Поклоняйся Аллаху, и у тебя все будет в порядке. Вот почему Всевышний сказал:

ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ﴿١٢٤﴾ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا ﴿١٢٥﴾ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ﴿١٢٦﴾

«А кто отвернется от Моего Напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в День воскресения Мы воскресим его слепым. И скажет он: «Господи! Почему Ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?». Аллах скажет: «Вот так! Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению» (Та Ха 20:124-126).

В месяц Рамадан, да позволит нам Аллах дожить до него, ты постишься днем, молишься ночью и совершаешь столько деяний, сколько не совершаешь в другое время, и при этом чувствуешь себя особенно хорошо.

Почему? Потому что подчиняешь свою душу и используешь свое тело для того, для чего ты создан. Ведь невозможно, чтобы это тело и эта душа находили покой, истинное удовольствие и умиротворение иначе, как при поклонении Аллаху. Вот почему Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обращался к своему муэдзину Билялю со словами:

أرحنا بها يا بلال

«Принеси нам отдохновение посредством намаза, о Биляль!» (Сахих аль-Джами').

Он, да благословит его Аллах и приветствует, также говорил:

وجعلت قرّة عيني في الصلاة

«Усладой очей моих сделан намаз» (Сахих ан-Насаи).

Таким образом, поклонение – это цель сотворения джиннов и людей, и если человек занят не этим, то он несчастен. Ибн аль-Каййим сказал про тех, кто не желает быть рабом, поклоняющимся Создателю:

فروا من رق خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان

«Они убежали от рабства, для которого созданы, и оказались в рабстве у своего эго (нафса) и шайтана».

Человек создан для того, чтобы быть рабом Аллаху, и если он станет убегать от рабского служения Аллаху, то попадет в рабство к нафсу и шайтану.

Кроме того, поклонение Аллаху – причина для открытия дверей к достатку и получению удела (ризк). Всевышний сказал:

﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا * ويرزقه من حيث لا يحتسب﴾

«А кто боится Аллаха, тому Он дает выход и питает оттуда, откуда он и не ожидает» (Ат-Таляк 65:2-3).

Вот почему в Коране вслед за аятом: «Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне», Аллах говорит:

﴿ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون﴾ (57) ﴿إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين﴾

«Я не хочу от них никакого удела и не хочу, чтобы они кормили Меня. Воистину, Аллах является Наделяющим уделом, Обладающим могуществом, Крепким» (Аз-Зарийат 51:57-58).

ВЕЛИЧАЙШИМ ИЗ ПОВЕЛЕННОГО АЛЛАХОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТАВХИД. ЭТО ПОСВЯЩЕНИЕ ПОКЛОНЕНИЕ ОДНОМУ ЛИШЬ АЛЛАХУ.

Самое великое и важное из приказанного Аллахом – это тавхид, потому что Аллах принимает деяния только при его наличии и к нему призывали все пророки и

посланники, мир им и благословение Аллаха. Автор дал следующее определение тавхида: тавхид – это посвящение поклонение одному лишь Аллаху.

Это определение не противоречит тому, которое было упомянуто нами ранее и согласно которому: «Тавхид – это признание единственности Аллаха в том, что присуще только Ему, будь то господство, обожествление (право на чье-либо поклонение) или имена и атрибуты».

ВЕЛИЧАЙШИМ ИЗ ЗАПРЕЩЕННОГО АЛЛАХОМ ЯВЛЯЕТСЯ ШИРК. ЭТО ПОКЛОНЕНИЕ КОМУ-ЛИБО И ОБРАЩЕНИЕ С МОЛЬБОЙ К КОМУ-ЛИБО, ПОМИМО АЛЛАХА.

Самое великий и главный из запретов Аллаха – запрет на ширк. Более того, запрет ширка важнее, главнее и строже, чем запрет на прелюбодеяние, ростовщичество, воровство и др. Всевышний сказал:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا﴾

«Аллах не прощает, когда Ему придают сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. И кто приобщил к Аллаху сотоварищей, тот измыслил великий грех» (Ан-Ниса 4:48).

Когда мы, с позволения Аллаха, будем изучать «Китаб ат-тавхид», то рассмотрим разницу между большим и малым ширком. Ширк делится на два вида: большой и малый. Тот, кто совершает большой ширк, если умрет, не покайся в нем, войдет в адский огонь навсегда (халидан мухалляда). Если же такой человек успеет покаяться в то время, когда принимается покаяние (тавба), то есть до того, как душа подойдет к горлу или солнце взойдет с запада, то Аллах примет его покаяние, каким бы ни был ширк – большим или малым. Тот же, кто совершит малый ширк и умрет, не покайся в нем, тот будет подвергнут наказанию по степени и в меру своего ширка, а затем войдет в рай, то есть не останется в аду навсегда.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО:
"ПОКЛОНЯЙТЕСЬ АЛЛАХУ И НЕ ПРИОБЩАЙТЕ К НЕМУ НИЧЕГО В
СОТОВАРИЩИ" (Ан-Ниса 4:36).

Таким образом, Аллах приказал поклоняться Ему. Как мы уже говорили, поклонение, приказываемое в Коране, всегда означает тавхид. «Поклоняйтесь Аллаху» значит: посвящайте поклонение Одному лишь Аллаху, исповедуя тавхид. Такое толкование дал Ибн Аббас.

«ничего» (шайтан) – слово находится в неопределенном состоянии в контексте запрещения, следовательно охватывает все виды многобожия и поклонение всему, что кроме Аллаха: ангелам, пророкам, праведникам, угодникам и т.д.

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ: ТРИ ОСНОВЫ

ЕСЛИ ТЕБЯ СПРОСЯТ: "КАКИЕ ТРИ ОСНОВЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗНАТЬ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ?" - ТО СКАЖИ: "ПОЗНАНИЕ РАБОМ:

1. СВОЕГО ГОСПОДА,
2. СВОЕЙ РЕЛИГИИ,
3. И СВОЕГО ПРОРОКА МУХАММАДА, МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА".

ПЕРВАЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ ГОСПОДА

ЕСЛИ ТЕБЯ СПРОСЯТ О ТОМ, КТО ТВОЙ ГОСПОДЬ, ОТВЕТЬ: "МОЙ ГОСПОДЬ – АЛЛАХ, КОТОРЫЙ ВЗРАСТИЛ МЕНЯ И ВСЕ МИРЫ СВОИМИ МИЛОСТЯМИ. И ОН МОЙ БОГ, КОТОРОМУ Я ПОСВЯЩАЮ ПОКЛОНЕНИЕ. НЕТ У МЕНЯ, ПОМИМО НЕГО, ТОГО, КОМУ Я ПОСВЯЩАЮ ПОКЛОНЕНИЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "(ВСЯ) ХВАЛА – АЛЛАХУ, ГОСПОДУ МИРОВ" (Аль-Фатиха 1:2).

ВСЕ ВЕЩИ, КРОМЕ АЛЛАХА, ОТНОСЯТСЯ К МИРАМ, И Я ОДИН ИЗ ЭТИХ МИРОВ.

В этой, четвертой, части книги автор приступает к разъяснению трех основ. (первая часть была посвящена четырем вопросам, вторая – трем вопросам, третья – вопросу «почему мы изучаем тавхид»).

Один из лучших методов изложения знания (и он, как уже отмечалось, часто используется автором) – сначала упомянуть и перечислить те или иные вопросы в общем, а затем предоставить их подробное разъяснение. В этой книге автор также использует данный метод: в начале книги он в общем упомянул о трех основах и перечислил их, а в этой части дал их подробное разъяснение.

Здесь мы встречаемся с еще одним прекрасным методом обучения, часто используемым автором: сначала поставить вопрос, а затем объяснить ответ на него. В этом автор также следует примеру Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Одно из преимуществ этого метода – он помогает подготовить

человека к миссии призыва и возможности отвечать на вопросы людей: если ему зададут подобный вопрос, у него уже будет готовый ответ и он будет знать, как ответить.

Как уже было отмечено, три основы – это, вкратце, те вопросы, которые будут заданы человеку в могиле. Первая основа – это знание о Господе;

ЕСЛИ ТЕБЯ СПРОСЯТ О ТОМ, КТО ТВОЙ ГОСПОДЬ, ОТВЕТЬ: "МОЙ ГОСПОДЬ – АЛЛАХ, КОТОРЫЙ ВЗРАСТИЛ МЕНЯ И ВСЕ МИРЫ СВОИМИ МИЛОСТЯМИ. И ОН МОЙ БОГ, КОТОРОМУ Я ПОСВЯЩАЮ ПОКЛОНЕНИЕ. НЕТ У МЕНЯ, ПОМИМО НЕГО, ТОГО, КОМУ Я ПОСВЯЩАЮ ПОКЛОНЕНИЕ.

Если Он является единственным Господом и если ты признаешь Его единственным в господстве, значит Он должен быть и единственным Богом, которому посвящается поклонение. Очень часто в Коране Всевышний приводит неверующим в качестве довода на единственность Аллаха в праве на обожествление тот факт, что они признают Его единственность в господстве. Признав тавхид ар-рубубийя, они обязаны были признать и тавхид аль-улухийя.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "(ВСЯ) ХВАЛА – (ТОЛЬКО) АЛЛАХУ, ГОСПОДУ МИРОВ" (Аль-Фатиха 1:2).

Читая этот аят суры «Аль-Фатиха», ты словно говоришь: «Я восхваляю Аллаха, то есть поклоняюсь Ему посредством восхваления, потому что Он – Господь миров. Иначе говоря, если Он является Господом, значит, непременно, должен быть и единственным богом, которому поклоняются. В этом аяте присутствуют все три вида тавхида:

1) Аль-хамд (восхваление) – это тавхид аль-улухийя (то есть единственность Аллаха в достопоклоняемости и в праве на обожествление);

2) Аллах – это тавхид аль-асма ва-с-сыфат (единственность Аллаха в обладании божественными именами и атрибутами);

3) Раббу-ль-алямин (Господь миров) – это тавхид ар-рубубиййа (единственность Аллаха как Господа, то есть как Создателя, Властелина, Управителя, Наделителя и т.д.).

На это правило указывают также слова Всевышнего: "О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, Который сотворил вас и тех, кто был до вас, – быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо – сводом, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему не придавайте Аллаху равных в то время, как вы знаете" (Аль-Бакара 2:21-22).

«О люди!»: это первое с начала Корана обращение, воззвание, призыв. Таким образом, первое воззвание в Коране связано с тавхидом и первый призыв в Коране – к тавхиду.

«Поклоняйтесь вашему Господу»: то есть посвящайте поклонение только Аллаху. Почему? Ответ: «...Который сотворил вас и тех, кто был до вас, – быть может, вы устрашитесь. Он сделал для вас землю ложем, а небо – сводом, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему не придавайте Аллаху равных в то время, как вы знаете».

Если Он – Творец, значит только Он заслуживает поклонения. Вот почему Ибн Касир, рассматривая этот аят, сказал: "Творец всего этого – именно Он достоин поклонения».

Подробнее этот аят будет рассмотрен далее, иншааЛлах.

ВСЕ ВЕЩИ, КРОМЕ АЛЛАХА, ОТНОСЯТСЯ К МИРАМ, И Я ОДИН ИЗ ЭТИХ МИРОВ.

Все, что кроме Аллаха – 'алям (мир), то есть является созданием, а Аллах – Он Творец. «Или вы созданы из ничего или вы творцы?». Кто является Творцом, тот и заслуживает поклонения, а творение не может заслуживать чего-либо из поклонения:

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشْرِكْكُمْ وَلَا يَنْبُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾

«А те, к кому вы взываете, помимо Него, не владеют даже финиковой плевой. Если вы взываете к ним – они не слышат вашего зова, а если бы и слышали – то не ответили бы на него, а в Судный день они будут отрекаться от вашего ширка. Никто не уведомит тебя так, как Ведающий» (Фатыр 35:13-14).

﴿أَيُّشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ﴾

«Неужели они придают Аллаху в сотоварищи то, что ничего не создает, а само является созданным» (Аль-Араф 7:191).

ЕСЛИ ЖЕ ТЕБЯ СПРОСЯТ: «КАК ТЫ ПОЗНАЛ СВОЕГО ГОСПОДА?» - ТО СКАЖИ: «ПО ЕГО ЗНАМЕНИЯМ И ТВОРЕНИЯМ».

К ЕГО ЗНАМЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ НОЧЬ И ДЕНЬ, СОЛНЦЕ И ЛУНА. ЕГО ТВОРЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ СЕМЬ НЕБЕС И СЕМЬ ЗЕМЕЛЬ И ТЕ, КТО В НИХ, И ВСЕ, ЧТО МЕЖДУ НИМИ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "СРЕДИ ЕГО ЗНАМЕНЕЙ - НОЧЬ И ДЕНЬ, СОЛНЦЕ И ЛУНА. НЕ ПАДАЙТЕ НИЦ НИ ПЕРЕД СОЛНЦЕМ, НИ ПЕРЕД ЛУНОЙ, А ПАДАЙТЕ НИЦ ПЕРЕД АЛЛАХОМ, КОТОРЫЙ СОТВОРИЛ ИХ, ЕСЛИ ЕМУ ВЫ ПОКЛОНЯЕТЕСЬ" (Фуссилат 41:37).

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "ВОИСТИНУ, ВАШ ГОСПОДЬ - АЛЛАХ, КОТОРЫЙ СОТВОРИЛ НЕБЕСА И ЗЕМЛЮ ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ, А ЗАТЕМ ВОСШЕСТВОВАЛ НА ПРЕСТОЛ. ОН ПОКРЫВАЕТ НОЧЬЮ ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПОСПЕШНО ЗА НЕЙ СЛЕДУЕТ. СОЛНЦЕ, ЛУНА И ЗВЕЗДЫ - ВСЕ ОНИ ПОКОРНЫ ЕГО ВОЛЕ. РАЗВЕ НЕ ЕМУ ПРИНАДЛЕЖАТ СОТВОРЕНИЕ И ПОВЕЛЕНИЕ?! БЛАГОСЛОВЕН АЛЛАХ, ГОСПОДЬ МИРОВ" (Аль-А'раф 7:54).

ТОТ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ ГОСПОДОМ, ТОТ И ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОКЛОНЕНИЯ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "О ЛЮДИ! ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ВАШЕМУ ГОСПОДУ, КОТОРЫЙ СОТВОРИЛ ВАС И ТЕХ, КТО БЫЛ

ДО ВАС, – БЫТЬ МОЖЕТ, ВЫ УСТРАШИТЕСЬ. ОН СДЕЛАЛ ДЛЯ ВАС ЗЕМЛЮ ЛОЖЕМ, А НЕБО – СВОДОМ, НИЗВЕЛ С НЕБА ВОДУ И ВЗРАСТИЛ ЕЮ ПЛОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОПИТАНИЯ. ПОСЕМУ НЕ ПРИДАВАЙТЕ АЛЛАХУ РАВНЫХ В ТО ВРЕМЯ, КАК ВЫ ЗНАЕТЕ" (Аль-Бакара 2:21-22).

ИБН КАСИР (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ) СКАЗАЛ: "ТВОРЕЦ ВСЕГО ЭТОГО – ИМЕННО ОН ДОСТОИН ПОКЛОНЕНИЯ".

ЕСЛИ ЖЕ ТЕБЯ СПРОСЯТ: «КАК ТЫ ПОЗНАЛ СВОЕГО ГОСПОДА?» - ТО СКАЖИ: «ПО ЕГО ЗНАМЕНΙΑМ И ТВОРЕНИЯМ».

Вера в Аллаха включает в себя четыре составляющих:

- 1) вера в существование Аллаха;
- 2) вера в Его единственность как Господа (тавхид ар-рубубиййа);
- 3) вера в Его единственность как истинного Бога (тавхид аль-улухиййа);
- 4) вера в Его единственность в обладании божественными именами и атрибутами (тавхид аль-асма ва- с-сыфат).

Доказательств существования Аллаха в общем четыре:

1. Разум;
2. Физическое восприятие;
3. Естество;
4. Шариатские тексты.

То, что привел автор, является доводом из шариатских текстов, текстов откровения (далиль накъли) и в то же время доводом разума. Здравый, нормальный разум, сохранившийся в своем естественном виде, соглашается со всем, что утверждается в шариате и шариатских текстах. Если же чей-то разум не согласен со сказанным в текстах Божественного откровения, то это указывает на порочность, испорченность, ненормальное состояние такого рассудка.

Автор разбирает вопрос «Посредством чего ты познал своего Господа?» и дает на него ответ: «Посредством Его знамений и творений». По сути, каждое творение является знамением и доводом на существование Всевышнего Творца.

Автор упоминает творения и знамения отдельно, хотя каждое творение является знамением, подтверждающим существование Творца. Что же в таком случае он подразумевает под знамениями? Вещи, которые изменяются. Потому что в них заключен более сильный довод и они являются более выраженным знамением и указанием на Творца, чем вещи, не подвергающиеся заметным изменениям. Смена ночи и дня, восход и закат солнца и луны, смена времен года – во всем этом заключен более заметный, более ясный довод, чем в вещах, которые не изменяются. Вот почему он упомянул по отдельности знамения и творения.

К ЕГО ЗНАМЕНИЯМ ОТНОСЯТСЯ НОЧЬ И ДЕНЬ, СОЛНЦЕ И ЛУНА. ЕГО ТВОРЕНИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ СЕМЬ НЕБЕС И СЕМЬ ЗЕМЕЛЬ И ТЕ, КТО В НИХ, И ВСЕ, ЧТО МЕЖДУ НИМИ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "СРЕДИ ЕГО ЗНАМЕНЕЙ – НОЧЬ И ДЕНЬ, СОЛНЦЕ И ЛУНА. НЕ ПАДАЙТЕ НИЦ НИ ПЕРЕД СОЛНЦЕМ, НИ ПЕРЕД ЛУНОЙ, А ПАДАЙТЕ НИЦ ПЕРЕД АЛЛАХОМ, КОТОРЫЙ СОТВОРИЛ ИХ, ЕСЛИ ЕМУ ВЫ ПОКЛОНЯЕТЕСЬ" (Фуссилат 41:37).

Смена ночи и дня – великий довод, относящийся одновременно к шариатским доводам и доводам разума, указывающий на то, что у этой вселенной, этого мироздания, у всех созданий есть Единый Творец, управляющий ими.

«не падайте ниц ни перед солнцем, ни перед луной»: Почему? Потому что они являются творениями, они созданы.

«а падайте ниц перед Аллахом, который сотворил их, если Ему вы поклоняетесь»: то есть если вы единобожники, если вы исповедуете тавхид и посвящаете поклонение только Одному Единому, Истинному Богу – Аллаху.

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "ВОИСТИНУ, ВАШ ГОСПОДЬ – АЛЛАХ, КОТОРЫЙ СОТВОРИЛ НЕБЕСА И ЗЕМЛЮ ЗА ШЕСТЬ ДНЕЙ, А ЗАТЕМ ВОСШЕСТВОВАЛ НА ПРЕСТОЛ. ОН ПОКРЫВАЕТ НОЧЬЮ ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПОСПЕШНО ЗА НЕЙ СЛЕДУЕТ. СОЛНЦЕ, ЛУНА И ЗВЕЗДЫ – ВСЕ ОНИ ПОКОРНЫ ЕГО ВОЛЕ. РАЗВЕ НЕ ЕМУ ПРИНАДЛЕЖАТ СОТВОРЕНИЕ И ПОВЕЛЕНИЕ?! БЛАГОСЛОВЕН АЛЛАХ, ГОСПОДЬ МИРОВ" (Аль-А'раф 7:54).

Ахлю-с-Сунна ва-ль-Джама'а подтверждают в отношении Аллаха такой атрибут как аль-истива, то есть особое возвышение и вознесение Аллаха над Престолом, особое восхождение, восшествие Его на Престол в буквальном смысле слова. Это возвышение, восхождение, вознесение, восшествие соответствует величию Всевышнего и не подобно возвышению, восхождению, вознесению, восшествию творений, о чем мы будем говорить с вами, с дозволения Аллаха, когда будем изучать книгу «Аль-акыда аль-Васитийя». Веруя в этот атрибут, мы в то же время исключаем разные неправильные, ложные преставления, будто Престол, или Подножие (аль-Курси), или небеса как-то ограничивают Аллаха или окружают Его, или что Он нуждается в них. Аллах Самодостаточный и не нуждается абсолютно ни в чем, но все сущее абсолютно нуждается в Нем.

«Он покрывает ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды – все они покорны его воле. Разве не Ему принадлежат сотворение и повеление?!»: Конечно же, только Ему и больше никому! Одной из причин увеличения веры (имана) является размышление о творениях Аллаха. Ибрахим, да благословит его Аллах и приветствует, когда вел дискуссию с царем Намрудом, доказывая ему, что Всевышний Аллах – Творец, а значит только Он заслуживает поклонения, сказал: «Мой Господь оживляет и умерщвляет». Намруд ответил: «Я тоже оживляю и умерщвляю», имея в виду, что от его воли зависит, останется ли человек в живых или будет казнен. Тогда Ибрахим, мир ему, упомянул более неоспоримый довод, более сильное и мощное знамение. Он сказал: «Поистине Аллах выводит солнце с Востока – подними его с Запада!». Здесь Намруд онемел и не смог возразить Ибрахиму, мир ему, как в первом случае. Он не смог сказать: «Я выведу Солнце, откуда пожелаю». Если бы он сказал это, то весь народ уличил бы его во лжи, потому что еще до создания Намруда и всех этих царей и владык Солнце восходило с востока и заходило на западе, и так будет после них до преддверия Судного часа. И это – одно из великих доказательств того, что Аллах есть Творец и Единственный истинный Господь и Бог, у которого нет у Него сотоварищей.

ТОТ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ ГОСПОДОМ, ТОТ И ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОКЛОНЕНИЯ.

То есть тот, кто является единственным Господом, должен быть для нас и единственным богом. Тот, кто является единственным в господстве, должен быть единственным и в поклонении, обожествлении, достопоклоняемости.

Тавхид ар- рубубиййа (единственность Аллаха как Господа) – это тот вид единобожия, с которым соглашались многобожники, однако это не ввело их в Ислам. Чтобы стать мусульманами, они должны были признать все три вида тавхида. Отсюда делается важный вывод: человек, признающий тавхид ар-рубубиййа, но при этом посвящающий что-то из поклонения не Аллаху, признающий за кем-то, кроме Аллаха, право быть тем, кому поклоняются, соответствует и подобен тем неверующим, к которым был послан Пророк, да благословит его Аллах и приветствует.

По своему обыкновению автор приводит довод. Это аят из суры «Аль-Бакара».

"О ЛЮДИ! ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ВАШЕМУ ГОСПОДУ, КОТОРЫЙ СОТВОРИЛ ВАС И ТЕХ, КТО БЫЛ ДО ВАС, – БЫТЬ МОЖЕТ, ВЫ УСТРАШИТЕСЬ. ОН СДЕЛАЛ ДЛЯ ВАС ЗЕМЛЮ ЛОЖЕМ, А НЕБО – СВОДОМ, НИЗВЕЛ С НЕБА ВОДУ И ВЗРАСТИЛ ЕЮ ПЛОДЫ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОПИТАНИЯ. ПОСЕМУ НЕ ПРИДАВАЙТЕ АЛЛАХУ РАВНЫХ В ТО ВРЕМЯ, КАК ВЫ ЗНАЕТЕ" (Аль-Бакара 2:21-22).

Мы уже упоминали, что первое обращение в Коране содержится в этом аяте. Слова «О люди!» – это первое с начала Корана обращение, воззвание, призыв. Это не значит, что оно первое по порядку ниспослания аятов и сур, но оно первое по порядку расположения аятов в Мусхафе – то есть Коране, записанном и собранном в виде книги.

Итак, первое обращение и воззвание в Коране – это обращение, призывающее к тавхиду. И первый приказ в Коране также содержится в этом аяте и является требованием исповедовать единобожие («поклоняйтесь»: то есть «исповедуйте тавхид и посвящайте поклонение только Аллаху, возьмите Его своим единственным богом»). Более того, и первый запрет в Коране – также в этом аяте, и это запрет

ширка: «Посему не придавайте Аллаху равных в то время, как вы знаете». Все это указывает на важность тавхида и опасность ширка.

Всевышний в начале суры «Аль-Бакара» разделил людей на три группы – верующие, неверующие и лицемеры – и упомянул качества каждой из этих трех групп, причем самое длинное описание посвящено лицемерам, потому что их положение неясно многим и ими обманывается много людей. Описав поочередно каждую из трех групп, Всевышний после этого объединил всех в общем обращении к ним, сказав: «О Люди! (то есть: и верующие, и неверные, и лицемеры) **Поклоняйтесь вашему Господу**».

«**Поклоняйтесь**»: то есть исповедуйте тавхид, поклоняясь только Аллаху.

Почему? Ответ содержится в словах «**вашему Господу**». Поклоняйтесь только Аллаху, потому что Он – единственный Господь, только Ему принадлежит господство, сотворение, владычество, управление, а значит Он должен быть единственным богом, только Он имеет право на обожествление и поклонение. Кто является единственным Господом, должен быть единственным Богом.

Еще почему? Ответ – в следующих словах аята: «**который сотворил вас и тех, кто был до вас**»: то есть Аллах – ваш Творец, а если Он Творец, значит только Он для вас бог (маъбуд). Кто является Творцом и Создателем, только тот и заслуживает поклонения, как сказал Ибн Касир. Нет Творца, кроме Аллаха. Он – ваш Творец и Творец ваших предков и всех существ и созданий.

«**быть может, вы будете богобоязненными**»: то есть сделаете защитную преграду между собой и наказанием Аллаха, подчиняясь Его приказам и отказываясь от того, что Он запретил, на основе знания и понимания. Это лучшее определение понятия «ат-таква» – сделать между собой и наказанием Аллаха защитную преграду посредством выполнения приказов и отдаления от запретного на основе знания и понимания, а не на основе невежества.

Затем Всевышний привел доводы, указывающие на то, что Он – единственный в господстве и нет Господа, кроме него: «**Он сделал для вас землю ложем, а небо – сводом, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания**».

Его единственность в господстве является аргументом против неверующих и многобожников (мушриков): если вы, о многобожники, признаете все эти проявления господства Всевышнего и признаете тавхид ар-рубубиййа, то обязаны признать и исповедовать и тавхид аль-улухиййа.

Таким образом Аллах обосновывает единственность Аллаха в праве на обожествление и поклонение (тавхид аль-улухиййа) посредством Его единственности как Господа (тавхида ар-рубубиййа).

После этого Всевышний завершает аят первым запретом в Коране, говоря: «**посему не придавайте Аллаху равных**». Если Аллах является единственным Господом, значит должен быть и единственным богом. Нельзя брать наряду с Ним кого-то еще и придавать Ему соучастников и сотоварищей в поклонении, в тавхиде аль-улухиййа. Слово «андад» является множественным числом слова «нидд», что значит «сходный» (шабих), «подобный» (масиль), «соответственный, равный» (назыр). Не придавайте Аллаху равных, сходных, подобных, соответственных, посвящая им то, что можно посвящать и направлять только Аллаху (мольба, обеты, жертвоприношения, упование и т.д.).

«**в то время, как вы знаете**»: знаете что? Знаете и признаете, что Аллах – единственный Господь. Если вы знаете, что Он – единственный Господь, значит и в поклонении и обожествлении Он должен быть для вас единственным. Тот, кто посвящает что-либо из поклонения не Аллаху, даже если всего лишь раз и немного, тот становится мушриком, неверующим. Если человек один раз принес жертву, пусть даже муху, не Аллаху, то он – многобожник, совершивший большой ширк, и также если зарезал с любовью и возвеличиванием животное не для Аллаха. Да упасет нас Всевышний от этого!

ВИДЫ ПОКЛОНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИКАЗАЛ СОВЕРШАТЬ АЛЛАХ, ТАКИЕ, КАК ИСЛАМ, ИМАН, ИХСАН, И К НИМ ОТНОСЯТСЯ МОЛЬБА, СТРАХ, НАДЕЖДА, УПОВАНИЕ, УСТРЕМЛЕНИЕ (АР-РАГБА), ОПАСЕНИЕ (АР-РАХБА), СМирЕНИЕ (АЛЬ-ХУШУ'), ОСТЕРЕЖЕНИЕ (АЛЬ-ХАШЬЯ), ОБРАЩЕНИЕ (АЛЬ- ИНАБА), ПРОСЬБА О ПОМОЩИ (АЛЬ-ИСТИ'АНА), ПРИБЕГАНИЕ К ЗАЩИТЕ (АЛЬ-ИСТИ'АЗА), ПРОСЬБА О СПАСЕНИИ (АЛЬ-ИСТИГАСА), ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ, ОБЕТ И ПРОЧИЕ ВИДЫ

ПОКЛОНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРИКАЗАЛ СОВЕРШАТЬ АЛЛАХ, – ВСЕ ОНИ ДОЛЖНЫ ПОСВЯЩАТЬСЯ ТОЛЬКО АЛЛАХУ.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: «ВСЕ МЕЧЕТИ (ВСЕ МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ) ПРИНАДЛЕЖАТ АЛЛАХУ, ПОЭТОМУ НЕ ВЗЫВАЙТЕ НИ К КОМУ НАРЯДУ С АЛЛАХОМ» (Аль-Джинн 72:18).

КАЖДЫЙ, КТО ПОСВЯЩАЕТ ЧТО-ЛИБО ИЗ УПОМЯНУТЫХ ВИДОВ ПОКЛОНЕНИЯ КОМУ-ТО ПОМИМО АЛЛАХА, ЯВЛЯЕТСЯ МНОГООБОЖНИКОМ (МУШРИК) И НЕВЕРУЮЩИМ (КАФИР). ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ТОТ, КТО МОЛИТСЯ НАРЯДУ С АЛЛАХОМ ИНОМУ БОГУ, ПО ПОВОДУ КОТОРОГО У НЕГО НЕТ НИКАКОГО ДОВОДА, ТО РАСЧЕТ С НИМ – У ЕГО ГОСПОДА. ВОИСТИНУ, НЕВЕРУЮЩИЕ НЕ ПРЕУСПЕЮТ" (Аль-Муминун 23:117).

В этих предложениях автор, да смилуется над ним Аллах, подтверждает важность и первостепенность того самого тавхида, с которым пришел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и с которым являлись все пророки и посланники, мир им, говоря: «О народ мой! Поклоняйтесь лишь Аллаху!». Он еще раз подчеркивает, что разногласия и тяжба между Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и теми неверующими, к которым он был отправлен, касались именно этого тавхида («Я не поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, и вы не поклоняетесь тому, чему поклоняюсь я» (Аль-Кафирун 110:2-3), «О люди, поклоняйтесь вашему Господу!» (Аль-Бакара 2:21-22), «Поклоняйтесь Аллаху и не придавайте ему ничего в сотоварищи» (Ан-Ниса 4:36)).

Автор хочет подробно разъяснить, что поклонение – право Аллаха и неправильно посвящать что-либо из него кому-то или чему-то, кроме Него. Он начинает приводить примеры различных видов поклонения, причем, говоря «к ним относятся», подчеркивает тем самым, что перечислил здесь не все его виды.

Поклонение (аль-'ибада), согласно определению шейха-ль-исляма Ибн Теймийи – это общее название для всего, что любит Аллах и чем он доволен из слов и действий, как явных, так и скрытых. (Мы подтверждаем в отношении Аллаха такие атрибуты, как «любовь» (аль-махабба) и «довольство» (ар-рида), подчеркивая, что они таковы, что соответствуют Его величию и не подобны любви и довольству творений. Мы также

подтверждаем и то, что вытекает и следует из любви и довольства Аллаха, а это Его награда (ас-саваб)).

Примеры слов, являющихся поклонением: «Ля иляха илля-Ллах», «АстагфируЛлах», мольба о благословении для Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Примеры действий: пост, омовение и др.

А к чему относится намаз – к действиям или словам? Намаз – это такое поклонение, которое включает в себе и то, и другое.

Явные слова и действия – это то, что называется в хадисе Джибриля словом «ислям». Ислям – это все явные, внешние виды поклонения, столпами которых являются шахада, намаз, закят, пост и хадж.

Скрытые слова и действия – это то, что именуется в хадисе Джибриля как «иман», а также различные деяния сердца, такие, как страх, упование, надежда, любовь и т.д.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: «ВСЕ МЕЧЕТИ (ВСЕ МЕСТА ПОКЛОНЕНИЯ) ПРИНАДЛЕЖАТ АЛЛАХУ, ПОЭТОМУ НЕ ВЗЫВАЙТЕ НИ К КОМУ НАРЯДУ С АЛЛАХОМ» (Аль- Джинн 72:18).

Как уже говорилось ранее, слово «ахадан» (ни к кому) находится в неопределенном состоянии и в контексте запрета, а значит несет значение всеохватности и подразумевает все, что кроме Аллаха, будь то пророки, праведники, угодники, джинны и т.д. Здесь уместно вспомнить, что в разделе о трех вопросах вторым из трех вопросов было то, что аль-улухийя (право на чье-либо поклонение) – это исключительное право Аллаха.

КАЖДЫЙ, КТО ПОСВЯЩАЕТ ЧТО-ЛИБО ИЗ УПОМЯНУТЫХ ВИДОВ ПОКЛОНЕНИЯ КОМУ-ТО ПОМИМО АЛЛАХА, ЯВЛЯЕТСЯ МНОГОБОЖНИКОМ (МУШРИК) И НЕВЕРУЮЩИМ (КАФИР).

«Кто посвящает что-либо (шайан)...»: слово «шайан» находится в неопределенном состоянии в контексте условия, значит охватывает и многое, и малое. Следовательно, если человек принесет в жертву не Аллаху хотя бы муху, то станет мушриком, совершившим большой ширк, не верующим во Всевышнего Аллаха. Таким образом, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал людей исповедовать в отношении Аллаха все три вида единобожия, и если человек посвятит не Аллаху что-либо из поклонения (да упасет нас Аллах от этого) хотя бы один раз, он – многобожник, совершивший большой ширк. Как всегда, утверждая нечто, автор приводит довод из Корана или Сунны. Где доказательство того, что если человек посвятит что-либо из поклонения не Аллаху, то становится неверующим многобожником?

Важное замечание! Мы с вами в данном случае разбираем суждение о деянии (хукм 'аля-ль-'амаль). Что же касается суждения о конкретных людях, совершающих такие деяния (хукм 'аля-ль-'амиль), то здесь непременно необходимы такие условия, как уведомление и приведение довода (икама аль-хужджа), а также устранение непонимания (интифа аш-шубха). В этом вопросе мы обязаны обратиться к набожным ученым, и если они выносят суждение о человеке как о неверующем, то и мы считаем его таковым, если же они воздерживаются от вынесения такого суждения (хукма), то и мы воздерживаемся. Суждение о личностях – крайне серьезный вопрос, в котором нельзя обходиться без обращения к людям знания, к большим ученым.

Давайте повторим и запомним это важное правило: мы с вами изучаем общее суждение о том или ином деянии, что оно является неверием (куфром) и многобожием (ширком), а суждение о личностях, совершающих эти деяния – здесь мы обязаны обращаться к ученым. Означает ли это, что мы должны воздержаться от отнесения к неверующим тех, кого назвал неверующими Всевышний Аллах и относительно неверия которых единодушна исламская умма? Конечно же, нет. Но что касается области, связанной с обвинением в неверии конкретных лиц (хукм 'аля аль-му'аййан) из числа тех, кто относит себя к Исламу и людям киблы (ахль-ль-кыйбла), то вторгаться в нее – не наше дело. Обратимся с этим вопросом к ученым или судам, имеющимся в мусульманских странах, и пусть они выносят подобного рода суждения

и решают, мусульманином или неверующим является тот или иной конкретный человек. Это их прерогатива. Если к нам придет человек с вопросом: «Я произнес в адрес своей жены такие-то слова, считается ли это разводом?» - мы ответим ему: «Аллаху это ведомо лучше. Тебе непременно надо обратиться за фетвой к ученым». Если мы с вами не в состоянии вынести решение в вопросе о выходе женщины из брачной связи с мужчиной, то как осмеливаемся самостоятельно выносить решения о полном выходе человека из веры и религии, из имана и ислама?! В этом вопросе необходимо удостоверяться и проявлять предельную осторожность, и в нем мы придерживаемся срединности и умеренности, как это делают Ахлю-с-Сунна ва-ль-Джама'а во всех вопросах, не допуская ни чрезмерности, ни упущения.

Довод на то, что если человек посвящает хоть что-нибудь из видов поклонения не Аллаху, то становится неверующим, многобожником – слова Всевышнего Аллаха:

"ТОТ, КТО МОЛИТСЯ НАРЯДУ С АЛЛАХОМ ИНОМУ БОГУ, ПО ПОВОДУ КОТОРОГО У НЕГО НЕТ НИКАКОГО ДОВОДА, ТО РАСЧЕТ С НИМ – У ЕГО ГОСПОДА. ВОИСТИНУ, НЕВЕРУЮЩИЕ НЕ ПРЕУСПЕЮТ" (Аль-Муминун 23:117).

«Кто молится наряду с Аллахом иному богу» – кем бы он ни был.

«По поводу которого у него нет никакого довода»: Эти слова не означают, что помимо Аллаха есть какие-то боги, по поводу которых есть довод и поэтому им можно молиться, то есть если человек поклоняется кому-то, кроме Аллаха, имея довод, то все в порядке. Нет! Не таков смысл этих слов! Слова **«по поводу которого у него нет довода»** – это то, что называется у специалистов арабского языка «сыфа кяшифа», то есть описание, раскрывающее суть чего-то. Все, чему люди поклоняются наряду с Аллахом, таково, что на него нет никакого доказательства и довода от Аллаха – вот что означают эти слова. Непременное качество и суть любого поклонения не Аллаху – отсутствие на это прочного, ясного и непререкаемого довода. Всякий бог, кроме Аллаха, таков, что никто не может привести доказательств, что он достоин поклонения наряду со Всевышним Творцом. При изучении «Китаб ат-тавхид», мы, с позволения Аллаха, рассмотрим непреложные доводы на несостоятельность поклонения всему, что кроме Аллаха.

«Воистину, неверующие не преуспеют»: здесь Всевышний объявляет суждение (хукм) о тех, которые молятся кому-то, кроме Него, и посвящают какое-либо поклонение не Ему, что они являются неверующими.

Автор приводит примеры различных видов поклонения, желая еще и еще раз объяснить, что всякое поклонение – исключительное право Аллаха и посвящение его не Аллаху – ширк. Именно к соблюдению этого права Аллаха призывали все пророки и посланники, говоря: «Поклоняйтесь Аллаху!» Затем он приводит доводы на каждый из упомянутых видов поклонения:

ХАДИС ГЛАСИТ: "МОЛЬБА – СЕРДЦЕВИНА ПОКЛОНЕНИЯ".

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ВАШ ГОСПОДЬ СКАЗАЛ: «ВЗЫВАЙТЕ КО МНЕ С МОЛЬБОЙ, И Я ОТВЕЧУ ВАМ. ВОИСТИНУ, ТЕ, КОТОРЫЕ ПРЕВОЗНОСЯТСЯ НАД ПОКЛОНЕНИЕМ МНЕ, ВОЙДУТ В ГЕЕННУ УНИЖЕННЫМИ»" (Гафир 40:60).

НА ПОКЛОНЕНИЕ В ВИДЕ СТРАХА (АЛЬ-ХАУФ) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "НЕ СТРАШИТЕСЬ ЖЕ ИХ, А СТРАШИТЕСЬ МЕНЯ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЕРУЮЩИМИ!" (Аль-Имран 3:175).

НА НАДЕЖДУ (АР-РАДЖА) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "СКАЖИ: «Я ВСЕГО ЛИШЬ ЧЕЛОВЕК, ПОДОБНЫЙ ВАМ. МНЕ ПЕРЕДАЕТСЯ В ОТКРОВЕНИИ, ЧТО БОГ ВАШ – БОГ ЕДИНСТВЕННЫЙ. ПОСЕМУ ТОТ, КТО НАДЕЕТСЯ НА ВСТРЕЧУ СО СВОИМ ГОСПОДОМ, ПУСТЬ СОВЕРШАЕТ ПРАВЕДНЫЕ ДЕЯНИЯ И НЕ ПОКЛОНЯЕТСЯ НАРЯДУ СО СВОИМ ГОСПОДОМ НИКОМУ" (Аль-Кахф 18:110).

НА УПОВАНИЕ (АТ-ТАВАККУЛЬ) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "И НА АЛЛАХА УПОВАЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЕРУЮЩИМИ" (Аль-Маида 5:23).

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "ТОМУ, КТО УПОВАЕТ НА АЛЛАХА, ДОСТАТОЧНО ЕГО" (Ат-Таяк 65:3).

НА УСТРЕМЛЕНИЕ (АР-РАГБА), ОПАСЕНИЕ (АР-РАХБА) И СМирЕНИЕ (АЛЬ-ХУШУ') УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ПОИСТИНЕ, ОНИ СПЕШИЛИ К

БЛАГИМ ДЕЛАМ И ВЗЫВАЛИ К НАМ С УСТРЕМЛЕНИЕМ И ОПАСЕНИЕМ, И БЫЛИ ПЕРЕД НАМИ СМЕРЕННЫМИ" (Аль-Анбийа 21:90).

НА ОСТЕРЕЖЕНИЕ (АЛЬ-ХАШЬА) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "НЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЖЕ ИХ, А ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МЕНЯ" (Аль-Бакара 2:150).

НА ОБРАЩЕНИЕ (АЛЬ-ИНАБА) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "И ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ГОСПОДУ И ПРЕДАЙТЕСЬ ЕМУ" (Аз-Зумар 39:54).

НА МОЛЬБУ О ПОМОЩИ (АЛЬ-ИСТИ'АНА) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ТОЛЬКО ТЕБЕ МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ И ТОЛЬКО У ТЕБЯ ПРОСИМ ПОМОЩИ" (Аль-Фатиха 1:5).

В ХАДИСЕ ГОВОРИТСЯ: "ЕСЛИ ПРОСИШЬ О ПОМОЩИ, ТО ПРОСИ У АЛЛАХА".

НА ПРИБЕГАНИЕ К ЗАЩИТЕ (АЛЬ-ИСТИ'АЗА) УКАЗЫВАЮТ СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО: "СКАЖИ: "ПРИБЕГАЮ К ЗАЩИТЕ ГОСПОДА РАССВЕТА" (Аль-Фалак 113:1), А ТАКЖЕ: "СКАЖИ: "Я ПРИБЕГАЮ К ГОСПОДУ ЛЮДЕЙ" (Ан-Нас 114:1).

НА МОЛЬБУ О СПАСЕНИИ (АЛЬ-ИСТИГАСА) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ВОТ ВЫ ПОПРОСИЛИ СВОЕГО ГОСПОДА О СПАСЕНИИ, И ОН ОТВЕТИЛ ВАМ" (Аль-Анфаль 8:9).

НА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (АЗ-ЗАБХ) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "СКАЖИ: «ПОИСТИНЕ, МОЛИТВА МОЯ И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МОЕ, ЖИЗНЬ МОЯ И СМЕРТЬ – РАДИ АЛЛАХА, ГОСПОДА МИРОВ, У КОТОРОГО НЕТ СОТОВАРИЩА. ЭТО МНЕ ПРИКАЗАНО, И Я – ПЕРВЫЙ ИЗ МУСУЛЬМАН" (Аль-Анам 6:162-163).

И ИЗ СУННЫ: "АЛЛАХ ПРОКЛЯЛ ТОГО, КТО ПРИНЁС ЖЕРТВУ НЕ АЛЛАХУ".

НА ОБЕТ (АН-НАЗР) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ОНИ ИСПОЛНЯЮТ ОБЕТЫ И БОЯТСЯ ДНЯ, ЗЛО КОТОРОГО РАЗЛЕТАЕТСЯ" (Аль-Инсан 76:7).

ХАДИС ГЛАСИТ: "МОЛЬБА – СЕРДЦЕВИНА ПОКЛОНЕНИЯ".

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ВАШ ГОСПОДЬ СКАЗАЛ: «ВЗЫВАЙТЕ КО МНЕ С МОЛЬБОЙ, И Я ОТВЕЧУ ВАМ. ВОИСТИНУ, ТЕ, КОТОРЫЕ ПРЕВОЗНОСЯТСЯ НАД ПОКЛОНЕНИЕМ МНЕ, ВОЙДУТ В ГЕЕННУ УНИЖЕННЫМИ»" (Гафир 40:60).

Автор начал с упоминания такой вещи, как мольба (ду'а). Ду'а делится на два вида: ду'а аль-'ибада (мольба в значении «поклонение») и ду'а аль-масалья (мольба в значении «просьба»). Мольба-поклонение – это мольба, но выраженная языком состояния (лисан аль-халь), а мольба-просьба – мольба языком слов (лисан аль-макаль). Что это значит? – Человек, когда постится, совершает намаз, носит одежду, не опускающуюся ниже лодыжек, отращивает бороду, призывает к одобряемому и удерживает от порицаемого, изучает религиозное знание, то он обращается к Аллаху с мольбой посредством своего состояния, прося языком своих действий помиловать его, ввести в Рай и спасти от Ада. Другой, который ослушивается приказов Аллаха, своим состоянием просит Ада и не хочет Рая. Если же человек просит о чем-то устами, то это является мольбой языком слов (би лисан аль-макаль). Всякая мольба-поклонение (ду'а аль-ибада), посвященная не Аллаху, будь то намаз, пост, хадж или иное поклонение, посвященное кому-то, помимо Аллаха, – это большой ширк. Что же касается мольбы-просьбы (ду'а аль-мас'алья), то она делится на два вида:

1) Просьба о том, на что способен только Аллах. Обращаться с подобными просьбами не к Аллаху – большой ширк (например, просить у кого-то, кроме Аллаха, о даровании ребенка, достатка, дождя). Если человек просит у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, об исцелении, или ниспослании дождя, или даровании потомства и т.д. – это большое многобожие, потому что даровать все это может только Аллах. Это не входило в возможности Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, даже когда он был жив. Тем более, когда он уже умер.

2) Просьба людей о том, что находится в пределах человеческих возможностей. Это дозволяется при наличии четырех условий: тот, к кому обращаются, должен быть живым, присутствующим, способным выполнить просимое, при этом просящий должен быть убежден, что тот, кого он просит – не более, чем причина.

Итак, первое условие: тот, к кому обращаются с просьбой, должен быть живой. Значит, обращение к мертвым исключается. Обращение к умершим с просьбами – многобожие (ширк).

Второе условие: тот, к кому обращаются, должен быть присутствующим. Значит, исключается обращение к отсутствующим. Если, человек находится, например, в Крыму и просит праведника, который находится в Индии, то это многобожие².

Третье условие: тот, кого просят, должен быть способен на выполнение просимого. Значит, исключается обращение к бессильным и неспособным.

Четвертое условие: просящий должен быть убежденным, что тот, к кому он обращается с просьбой, – всего лишь причина, которая будет действовать и принесет пользу только в том случае, если того пожелает Аллах. То есть недопустимо считать, что тот, к кому обращаются с просьбой, имеет самостоятельную власть и распоряжение во Вселенной и что в его руках владение вредом и пользой.

Люди делятся с своем отношении к причинам на три группы. Иначе говоря, отношение к причинам делится на три вида:

1. Правильное. Это когда человек считает причиной то, что сделал причиной Аллах (шариатской причиной, как чтение шариатских заклинаний, или физической причиной, как лекарство). Таково отношение к причинам первой группы людей – Ахль ас-Сунна ва-ль-Джама'а. Аллах установил по Своей мудрости в мироздании различные причины. Они делятся на два вида: шариатские (аль-асбаб аш-шар'иййа), например, чтение переданных в Коране и Сунне заклинаний (рукъйа), и физические (аль-хиссиййа), например, лекарства. Допустим, у человека болит живот. Он идет к врачу, и тот прописывает ему лекарство, которое человек принимает, говоря перед этим: «Бисмиллях. Аллахумма, иджъаль фихи аш-шифа» («С именем Аллаха! О Аллах, сделай это причиной исцеления»). Или же он пьет отвар из каких-нибудь целебных трав. Этот человек считает причиной то, что сделал причиной Всевышний Аллах, и это физическая причина.

² Речь не идет о просьбах посредством каких-либо доступных средств связи.

Этот же человек кладет свою руку на живот и читает, например, суру «Аль-Фатиха». Он считает причиной то, что сделал причиной Всевышний Аллах, и это – шариатская причина.

2. Малый ширк. Это когда человек считает причиной то, что Аллах не сделал причиной (например, носит амулеты, раковины или веревочки, помещает над воротами дома бычий череп, волчий глаз или подкову, вешает старую обувь, колесо от машины, тряпки или верблюжью колючку, пишет на стенах дома или машине какие-то надписи, например: «'айн ль-хасуд ля тасуд» («завистливый глаз да не коснется нас»), или размещает стеклянные глазки и т.д.). Такой человек считает причиной то, что Аллах не сделал причиной – ни шариатской, ни физической.

3. Большой ширк. Это считать, что причина оказывает влияние сама по себе, то есть способна скрыто распоряжаться во вселенной, и что она владеет дарованием пользы или отвращением вреда. Например, человек считает, что глазок от сглаза – не просто причина, а что он сам имеет власть и влияние во Вселенной, или, что бычья голова сама по себе имеет власть и прогоняет джиннов. Это – большое многобожие, выводящее человека из религии.

То, что мы сказали про мольбу (ду'а), относится и к таким вещам, как аль-исти'ана (обращение за помощью), аш-шафа'а (ходатайство), аль-истигаса (просьба о спасении), аль-исти'аза (просьба о защите).

Допустимо ли обращение за помощью (аль-исти'ана) к творениям? Если это касается того, на что способен только Аллах, то нет, и это будет большой ширк. Если же касается того, что находится в пределах человеческих возможностей, то допустимо, но при тех четырех условиях, которые были упомянуты ранее. Например, ты хочешь перенести стол из одной комнаты в другую и говоришь кому-либо: «О такой-то, окажи мне помощь в перенесении этого стола». Разрешено ли это? Да, поскольку соблюдены все четыре условия: тот, к кому ты обращаешься, живой, присутствующий, имеет силы для помощи, и ты считаешь его не иначе как причиной.

То же самое касается и аш-шафа'а (ходатайства). Можно ли просить о нем? Если ты приходишь к какому-то уважаемому человеку и говоришь: «Походатайствуй за меня перед отцом такой-то девушки, чтобы отдал ее за меня замуж». Допустимо ли это? Да,

поскольку этот человек живой, присутствующий, способный выполнить просимое и ты считаешь его не иначе как причиной.

Так же обстоит дело с просьбой о спасении (аль-истигаса) и просьбой о защите (аль-исти'аза). Можно обращаться с ними к творениям в вопросах, находящихся в рамках человеческих возможностей, при наличии четырех условий.

В ХАДИСЕ СКАЗАНО: "МОЛЬБА – СЕРДЦЕВИНА ПОКЛОНЕНИЯ".

Этот хадис считают слабым некоторые ученые, например, шейх аль-Албани. Однако есть достоверный хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, где сказано:

الدعاء هو العبادة

«Мольба (ду'а) это и есть поклонение». (Абу Дауд, ат-Тирмизи)

Как было сказано выше, мольба (ду'а) делится на два вида: мольба-поклонение и мольба-просьба. Это означает, что все, что совершают рабы из богоугодных деяний, относится к ду'а: либо языком состояния, либо языком слов. Мольба-поклонение, будучи направленной не к Аллаху, является большим ширком (намаз, хадж, пост). Мольба-просьба о том, на что способен только Аллах (просьба о здоровье, ребенке, достатке, прощении грехов, Рае), если направляется не к Аллаху, также является большим ширком, а мольба-просьба о том, что находится в пределах возможностей человека, дозволена при наличии четырех вышеупомянутых условий.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЭТОГО ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ВАШ ГОСПОДЬ СКАЗАЛ: «ВЗЫВАЙТЕ КО МНЕ МОЛЬБОЙ, И Я ОТВЕЧУ ВАМ. ВОИСТИНУ, ТЕ, КОТОРЫЕ ПРЕВОЗНОСЯТСЯ НАД ПОКЛОНЕНИЕМ МНЕ, ВОЙДУТ В ГЕЕННУ УНИЖЕННЫМИ" (Гафир 40:60).

Таким образом, мольба (ду'а) – это право Аллаха. Оно не может быть направлено не к Аллаху.

«Воистину, те, которые превозносятся над поклонением Мне, войдут в Геенну униженными» - Аллах не сказал во второй раз «которые превозносятся над мольбой ко Мне», а сказал: «которые превозносятся над поклонением Мне». Это означает, что мольба и есть поклонение Аллаху, как сказал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Все деяния рабов являются мольбой (ду'а) либо языком слов, либо языком состояния.

НА ПОКЛОНЕНИЕ В ВИДЕ СТРАХА УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ТАК НЕ СТРАШИТЕСЬ ЖЕ ИХ, А СТРАШИТЕСЬ МЕНЯ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЕРУЮЩИМИ!" (Аль-Имран 3:175).

Затем автор упоминает такой вид поклонения, как страх (аль-хауф). Он делится на три вида:

1. Страх, являющийся поклонением (хауф аль-'ибада). Это страх поклонения, смирения, возвеличивания, внутреннего самоуничтожения и покорности, внутренний, тайный страх, страх сердца, страх перед наказанием в виде скрытно посылаемого несчастья. Именно такой страх подразумевается автором. Посвящение его Аллаху является обязательным (ваджиб). Полное его отсутствие – это неверие (куфр). Посвящение его не Аллаху – большой ширк и куфр. Человек, боящийся кого-то страхом поклонения и возвеличивания, являющегося внутренним, пронизывающим сердце опасением кары и наказания несчастьем, впадает в многобожие. Например, если некто боится какого-нибудь праведника, находящегося далеко и не способного повлиять на него естественными путями, опасается, что тот пошлет ему какие-то беды, то есть испытывает страх в отсутствие того, кто является его предметом, то это – большой ширк.

2. Дозволенный страх. Это естественный страх, например, страх перед огнем, дикими зверями, разбойниками, преступниками, сильными и несправедливыми врагами. Такой страх не является грехом и не заслуживает порицания. Аллах сказал про Мусу, мир ему:

﴿فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين﴾

«Муса (Моисей) покинул город, испытывая страх и оглядываясь, и сказал: «Господи! Спаси меня от несправедливых людей!» (Аш-Шуара 26:21).

Однако, если естественный страх становится причиной оставления человеком религиозной обязанности (ваджиб) или совершения запретного (харам), то превращается в запрещенный. Всевышний сказал:

﴿إنما ذلکم الشیطان یخوف أولیاءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنین﴾

«Поистине, это всего лишь шайтан, который пугает вас своими приспешниками. Так не страшитесь же их, а страшитесь Меня» (Аль-Имран 3:175).

3. Запрещенный страх. Это страх, ведущий к покорности творению в том, что является послушанием Творца (в оставлении обязательных предписаний Аллаха или совершении запретного), а также страх, ведущий к отчаянию в милости Аллаха. Шайтан вводит некоторых людей в заблуждение и говорит: «Нет смысла усердствовать в праведных деяниях, ибо ты совершил очень много грехов». Шайтан хочет ввергнуть человека в отчаяние и заставить его отказаться от покорности Аллаху и продолжать грешить. Аллах сказал:

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم

«Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе: «Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, Аллах прощает грехи полностью, ибо Он – Прощающий, Являющий милость!» (Аз-Зумар 39:53).

НА ПОКЛОНЕНИЕ В ВИДЕ СТРАХА УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО:
"ТАК НЕ СТРАШИТЕСЬ ЖЕ ИХ, А СТРАШИТЕСЬ МЕНЯ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ
ВЕРУЮЩИМИ!" (Аль-Имран 3:175).

Эти слова Аллаха, приведенные автором в качестве довода, указывают на то, что условием веры является посвящение такого поклонения, как страх, только Всевышнему Аллаху. «Поистине, это всего лишь шайтан, который пугает вас своими приспешниками. Так не страшитесь же их, а страшитесь Меня, если вы являетесь верующими!"

НА НАДЕЖДУ УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "СКАЖИ: «Я ВСЕГО ЛИШЬ ЧЕЛОВЕК, ПОДОБНЫЙ ВАМ. МНЕ ПЕРЕДАЕТСЯ В ОТКРОВЕНИИ, ЧТО БОГ ВАШ - БОГ ЕДИНСТВЕННЫЙ. ПОСЕМУ ТОТ, КТО НАДЕЕТСЯ НА ВСТРЕЧУ СО СВОИМ ГОСПОДОМ, ПУСТЬ СОВЕРШАЕТ ПРАВЕДНЫЕ ДЕЯНИЯ И НЕ ПОКЛОНЯЕТСЯ НАРЯДУ СО СВОИМ ГОСПОДОМ НИКОМУ" (Аль-Кахф 18:110).

Надежда (ар-раджа) - это расчет человека получить нечто приятное, благое. Надежда, включающая в себя смирение и самоуничижение, может быть посвящена только Аллаху. Если человек направляет ее не к Аллаху, то это либо большой, либо малый ширк в зависимости от того, что присутствует в его сердце.

Похвальная надежда на Аллаха - это такая, которую испытывают люди, совершающие богоугодные деяния (они надеются на награду Аллаха) или покаявшиеся в грехе (они надеются на принятие их покаяния). Что же касается надежды без деяния, то она есть лишь бесплотное мечтание и самообольщение.

Что касается приведенного автором аята, то в нем Всевышний приказал Своему посланнику объявить людям о том, что он, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует - человек, и подчеркнуть свою человеческую природу словами «подобный вам». Вместе с тем, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отличается от всех прочих людей тем, что ему предается откровение. Таким образом, он - раб, которому нельзя поклоняться, и посланник, которому нельзя не верить.

«Посему тот, кто надеется на встречу со своим Господом...»: то есть тот, кто жаждет встречи с Аллахом, стремится к ней и томится по ней. Эти слова являются доводом на предстоящую встречу с Аллахом. В хадисе сказано:

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

«Кто желает встречи с Аллахом, встречи с тем желает Аллах». (Муслим)

«пусть совершает праведные деяния и не поклоняется наряду со своим Господом никому»: в этих словах приводятся два условия для принятия Аллахом деяний и всех видов поклонения. Аллах не принимает ни одного поклонения без наличия двух условий: искренности (аль-ихляс) и соответствия поклонения пути Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. «Искренность» требует изучения тавхида. «Следование» требует изучение фикха.

«пусть совершает праведные деяния»: то есть деяния, соответствующие пути Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

«и не поклоняется наряду со своим Господом никому»: слово «ахадан» (никому) является словом в неопределенном состоянии, находящимся в контексте запрета. Следовательно, оно передает значение всеобщности и охватывает все и всех, кроме Всевышнего Аллаха (например, пророков, ангелов, джиннов, угодников, праведников, камни, деревья, светила и т.д.).

НА УПОВАНИЕ УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "И НА АЛЛАХА УПОВАЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЕРУЮЩИМИ" (Аль-Маида 5:23).

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "ТОМУ, КТО УПОВАЕТ НА АЛЛАХА, ДОСТАТОЧНО ЕГО" (Ат-Таляк 65:3).

Упование (ат-таваккуль) – это когда человек подлинно полагается на Аллаха, доверяя Ему и предпринимая дозволенные шариатом возможные меры.

Виды упования:

1. Обязательное упование. Посвящение его не Аллаху – большой ширк. Оно состоит в том, что человек полностью и абсолютно опирается на Аллаха, препоручает Ему все свои дела и убежден, что лишь в Его руке получение человеком пользы или отведение от него вреда.
2. Малый ширк. Такое упование состоит в том, что человек полагается на кого-либо из живых, опирается на это творение с некоторой долей ощущения своей зависимости от него, привязанности к нему сердца, некоторым осознанием своей нужды в нем и своей низости перед ним. То есть он в данном случае воспринимает это творение как

нечто большее, чем просто причина. Примером является то, как люди опираются на правителей, министров, бизнесменов, богатых людей в вопросе получения материальных средств и считают себя нуждающимися в них.. Если спросить одного из них: «Откуда ты получаешь свое пропитание?», он называет имя кого-либо из богатых или власть имущих, а когда ему говоришь: «А если этот человек откажется помогать тебе?», он восклицает: «Тогда я умру!» - или говорит: «В таком случае я и мои дети превратимся в бомжей и погибнем». Несмотря на то, что в данном случае человек полагается и опирается на кого-то из живых, это относится к проявлениям многобожия (малый ширк).

3. Дозволенное. Здесь подразумевается уполномочивание (аль-вакья) кого-либо в совершении тех или иных дел. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уполномочивал людей в тех или иных общих и личных делах. Хотя «аль-вакья» и «ат-таваккуль» - однокорневые слова, однако нельзя говорить про творение: «Таваккальту 'аляйх» («Уповаю на него»), - ибо упование - это деяние, которое посвящается только Аллаху. Также нельзя говорить: «Я уповаю на Аллаха, а затем на такого-то». Следует говорить: «Ваккальту фулянан» («Я уполномочил такого-то»), - то есть поручил ему какое-то дело.

Итак, упование - это подлинно и по-настоящему опираться на Аллаха, доверяя Ему и совершая одобренные шариатом причинные действия, то есть оно включает в себя три вещи: подлинная опора (сидк аль-и'тимад), доверие (ас-сика) и причины (аль-асбаб).

НА УПОВАНИЕ УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "И НА АЛЛАХА УПОВАЙТЕ, ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ВЕРУЮЩИМИ" (Аль-Маида 5:23).

Как указывалось ранее, вынесение вперед той части предложения, которая обычно расположена в предложениях в конце, указывает на ограничение (аль-хаср). По идее данное предложение должно звучать по-арабски так: «Ва таваккалю 'аля-Лахи» («Уповайте на Аллаха»). Но мы видим, что словосочетание «'аля-Лахи» («на Аллаха») вынесено вперед и сказано: «Ва 'аля-Лахи фа-таваккалю» («**И на Аллаха уповайте**»). Этот риторический метод призван передать значение ограниченности, то есть Всевышний замыкает упование только на Себе, ограничивает его только Собой,

и предложение приобретает смысл: «Уповайте лишь на одного Аллаха». Таким образом, одним из условий веры является искреннее и полное посвящение упования только одному Всевышнему.

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "ТОМУ, КТО УПОВАЕТ НА АЛЛАХА, ДОСТАТОЧНО ЕГО" (Ат-Таяк 65:3).

Некоторые ученые говорили: «Если бы не было других аятов о достоинствах упования, кроме этого, то и его было бы достаточным», - потому что в нем говорится, что тот, кто опирается на Аллаха, для того Он становится «хасб», то есть достаточным, и Аллах берет на Себя решение всех его проблем. Значит тот, кто уповает не на Аллаха, терпит неудачу и лишается помощи и поддержки Всевышнего.

НА УСТРЕМЛЕНИЕ (АР-РАГБА), ОПАСЕНИЕ (АР-РАХБА) И СМирЕНИЕ (АЛЬ-ХУШУ') УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ПОИСТИНЕ, ОНИ СПЕШИЛИ К БЛАГИМ ДЕЛАМ И ВЗЫВАЛИ К НАМ СО СТРЕМЛЕНИЕМ И ОПАСЕНИЕМ, И БЫЛИ ПРЕД НАМИ СМирЕННЫМИ" (Аль-Анбийа 21:90).

В аяте упоминается о трех видах поклонения – устремлении, опасении и смирении.

Устремление (ар-рагба) – это желание достичь чего-то любимого.

Опасение (ар-рахба) – страх, заставляющий бежать от того, чего боишься, то есть страх, сочетающийся с действием.

Смирение (аль-хушу') – склонение перед величием Аллаха, воплощающееся в покорном принятии Его решений, как бытийных, так и религиозных.

Тот, кто идет к Аллаху, обязательно должен совмещать в себе страх и надежду. Лишившись того или другого или позволив одному целиком перевесить другое, он погибнет. Страх и надежда должны быть как два крыла у птицы. Если человек совершает что-то благое, то должен несколько усилить крыло надежды, чтобы быть

активным в поклонении и надеяться на его принятие. Если же чувствует склонность к греху, то должен усилить крыло страха, чтобы спастись от наказания Аллаха.

«Они спешили к благим делам»: верующий человек все время спешит выполнить волю Создателя. Таковым был Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Например, когда ему был ниспослан аят «И увещевай своих ближайших родственников», он сразу же встал и обратился к соплеменникам со словами: «О курайшиты! Выкупайте свои души, я ни в чем не могу вас избавить от Аллаха...». И таким же качеством должны обладать последователи Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Всевышний сказал:

﴿فاستبقوا الخيرات﴾

«Опережайте друг друга в благом!» (5:48).

Нельзя откладывать благие поступки, ибо откладывание включает в себе много опасностей и несет много бедствий. Одно из них, как указывает Ибн аль-Усаймин – накопление долгов и обязанностей перед Аллахом.

Ибн аль-Къаййим говорил: «Если Аллах облегчает для раба пути для богоугодных поступков, то ему обязательно нужно воспользоваться ими. Если же он отложит деяние, то Всевышний может после этого поставить препятствие между ним и возможностью его совершить, и он уже не сможет стать обладателем этого деяния».

Как сказано в Коране:

﴿يا أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون﴾

«О те, которые уверовали! Отвечайте Аллаху и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь. Знайте, что Аллах – между человеком и его сердцем (может помешать человеку добиться того, что он желает), и что вы будете собраны к Нему» (Аль-Анфаль 8:24).

НА ОСТЕРЕЖЕНИЕ (АЛЬ-ХАШЬЯ) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "НЕ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЖЕ ИХ, А ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МЕНЯ" (Аль-Бакара 2:150).

Остережение (аль-хашья) – это страх, основанный на знании о величии и полноте власти того, кого боишься. Это нечто более особое, чем страх (аль-хауф). Аль-хашья – это тоже страх, но страх, основанный на знании. То есть страх – это нечто общее, а остережение – нечто особое. Страх может быть у всех, а остережение – только у ученых, знающих. Всевышний сказал:

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

«Поистине, остерегаются Аллаха из рабов Его лишь знающие» (Фатыр 35:28).

Следовательно, одной из важных причин, побуждающих человека к поиску знания, является возможность достичь состояния аль-хашья.

НА ОБРАЩЕНИЕ (АЛЬ-ИНАБА) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "И ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ГОСПОДУ И ПРЕДАЙТЕСЬ ЕМУ" (Аз-Зумар 39:54).

Обращение (аль-инаба) – это возвращение к Аллаху путем подчинения Ему и отдаления от ослушания Его. Это поклонение сродни покаянию (ат-тауба), но является более тонким состоянием, при котором человек ощущает в своем сердце, что опирается на Аллаха и прибегает к Нему.

«Обратитесь к вашему Господу (анибу иля Раббикум)»: то есть возвратитесь к вашему Господу.

«И предайтесь Ему (аслиму лях)»: то есть поручите себя и свои дела Аллаху, отдайте себя и свои дела Ему, ибо каждый из вас – раб, а рабу не остается ничего, кроме довольства решением Его Господа, смиренная покорность, предание и сдача себя Ему. В дальнейшем, с позволения Аллаха, мы поговорим о том, что Ислам – это предание себя Аллаху через единобожие, покорность Ему через подчинение и отречение от ширка и его приспешников.

НА МОЛЬБУ О ПОМОЩИ (АЛЬ-ИСТИ'АНА) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ТОЛЬКО ТЕБЕ МЫ ПОКЛОНЯЕМСЯ И ТОЛЬКО У ТЕБЯ ПРОСИМ ПОМОЩИ" (Аль-Фатиха 1:5).

В ХАДИСЕ ГОВОРИТСЯ: "ЕСЛИ ПРОСИШЬ О ПОМОЩИ, ТО ПРОСИ У АЛЛАХА".

Ранее мы говорили, что просьба о помощи (аль-исти'ана), о защите (аль-исти'аза), о спасении (аль-истигаса) и о ходатайстве (аш-шафа'а) может быть обращена к творению лишь тогда, когда речь идет о чем-то, что находится в пределах его возможностей при наличии упомянутых четырех условий. Например, если человек хочет попросить кого-то из людей помочь ему перенести вещи, он может это сделать, потому что обращается к живому, присутствующему, способному помочь и при этом считает его причиной. В тех же вещах, на которые способен только Аллах, обращение с какой-либо из упомянутых видов просьб не к Аллаху является большим ширком.

В аяте "Только Тебе мы поклоняемся и только у Тебя просим помощи" из суры «Аль-Фатиха» присутствует перемещение вперед той части предложения, которая обычно бывает сзади. Это, как указывалось ранее, сообщает предложению смысл ограничения, то есть оно приобретает смысл: «Мы никому не поклоняемся, кроме Тебя, о Аллах, и ни у кого не просим помощи, кроме Тебя».

Этот аят указывает, как объясняет Ибн Теймия в книге «Ат-тадмурийя» и других трудах, на то, что раб непременно должен сочетать две вещи: шариат и предопределение.

Сочетание шариата и предопределения – это путь Ахль ас-сунна ва-ль-джама'а. Что это значит? Человек должен хорошо думать об Аллахе и надеяться, что Аллах избрал его быть в числе обитателей рая, а после этого обязан выполнять установленные в шариате деяния. Когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил сподвижникам о том, что нет никого, чье место в раю или аду уже не было бы предписано, сподвижники спросили: «А зачем тогда нужны деяния?» Пророк же, да благословит его Аллах и приветствует, ответил им: «Совершайте деяния, и каждому будет облегчено то, для чего он создал». Вера в предопределение и понимание того, что оказаться в числе счастливых и спастись можно лишь по милости,

предопределению и воле Аллаха, что совершать деяния получится только при помощи и поддержке Аллаха, и вытекающее отсюда безраздельное упование лишь на Аллаха, а не на свои силы и старания, должны сочетаться со старательным и неукоснительным соблюдением шариата и выполнением предписанных им деяний поклонения.

Таким образом, Ахль ас-Сунна сочетают веру в предопределение Аллаха с соблюдением шариата, и доводом на эту позицию являются слова: «Только Тебе мы поклоняемся, и только Тебя просим о помощи».

В хадисе говорится: "Если просишь о помощи, то проси у Аллаха": то есть не обращай за помощью ни к кому, кроме Аллаха.

НА ПРИБЕГАНИЕ К ЗАЩИТЕ (АЛЬ-ИСТИ'АЗА) УКАЗЫВАЮТ СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО: "СКАЖИ: "ПРИБЕГАЮ К ЗАЩИТЕ ГОСПОДА РАССВЕТА" (Аль-Фалак 113:1), А ТАКЖЕ: "СКАЖИ: "Я ПРИБЕГАЮ К ГОСПОДУ ЛЮДЕЙ" (Ан-Нас 114:1).

«А'узу» означает прибегаю, ищу защиты, ищу прибежища и покровительства.

НА МОЛЬБУ О СПАСЕНИИ (АЛЬ-ИСТИГАСА) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ВОТ ВЫ ПОПРОСИЛИ СВОЕГО ГОСПОДА О СПАСЕНИИ, И ОН ОТВЕТИЛ ВАМ" (Аль-Анфаль 8:9).

Ранее мы указывали, что человек в случае нужды, например, когда он тонет в море, может просить другого человека о спасении. Но при наличии упомянутых четырех условий. Если отсутствует одно из них, то аль-истигаса, дозволенная Шариатом, превращается в незаконную.

НА ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ (АЗ-ЗАБХ) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "СКАЖИ: «ПОИСТИНЕ, МОЛИТВА МОЯ И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МОЕ, ЖИЗНЬ МОЯ

И СМЕРТЬ – РАДИ АЛЛАХА, ГОСПОДА МИРОВ, У КОТОРОГО НЕТ СОТОВАРИЩА. ЭТО МНЕ ПРИКАЗАНО, И Я – ПЕРВЫЙ ИЗ МУСУЛЬМАН" (Аль-Анам 6:162-163).

И ИЗ СУННЫ: "АЛЛАХ ПРОКЛЯЛ ТОГО, КТО ПРИНЁС ЖЕРТВУ НЕ АЛЛАХУ".

Виды резания животных (аз-забх):

1. Резание ради Аллаха. Сюда входят акика, хадей, удхиййа, резание для раздачи мяса бедным (садака). Посвящение такого резания не Аллаху – большой ширк.
2. Дозволенное. Например, резать овцу для того, чтобы поесть мясо, для угощения гостя или торговли мясом. Если человек режет барана и на вопрос «для чего?» отвечает: «Чтобы моя семья поела мяса», будет ли его поступок дозволенным и правильным? Ответ: Да! Если режет, чтобы продать мясо? Или чтобы накормить гостей? Ответ тот же: такое резание дозволено, а иногда даже обязательно (ваджиб), например, если речь идет о кормлении приезжего гостя.
3. Резание ради кого-то, помимо Аллаха, с любовью и возвеличиванием. Это – большой ширк. Сюда относится, например, резание животных ради джиннов, или ради святого, лежащего в могиле, или перед ликом правителя в знак его возвеличивания и особой к нему любви.

"СКАЖИ: «ПОИСТИНЕ, МОЛИТВА МОЯ И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ МОЕ, ЖИЗНЬ МОЯ И СМЕРТЬ – РАДИ АЛЛАХА, ГОСПОДА МИРОВ, У КОТОРОГО НЕТ СОТОВАРИЩА. ЭТО МНЕ ПРИКАЗАНО, И Я – ПЕРВЫЙ ИЗ МУСУЛЬМАН".

Эти слова Всевышнего означают: "Скажи (о Пророк и всякий, к кому может быть направлено это повеление): «Поистине, молитва моя (то есть мои телесные деяния, самым великим и важным из которых является намаз) и жертвоприношение мое (ан-насика – это заклание, резание. Речь идет о всех имущественных формах поклонения, самыми важными из которых является закят и резание (аз-забх, курбан)), жизнь моя и смерть (то есть: я живу и умираю на том, что приказывает мне Аллах, и я не могу распоряжаться собой, как хочу. Я раб Аллаха, и я непременно должен предаться и покориться Ему) – ради Аллаха (эти слова указывают на единобожие (тавхид) и

искренность (ихляс)), Господа миров (причина, обязывающая к ихлясу и тавхиду – это то, что Аллах является Господом миров). Нет у Него сотоварища. Это мне приказано, и я – первый из мусульман»".

И ИЗ СУННЫ: "АЛЛАХ ПРОКЛЯЛ ТОГО, КТО ПРИНЕС ЖЕРТВУ НЕ АЛЛАХУ".

Проклятие – это удаление и прогнание от милости Аллаха. Кто режет животное не для Аллаха с любовью и возвеличиванием, тот заслуживает проклятия Аллаха.

НА ОБЕТ (АН-НАЗР) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ОНИ ИСПОЛНЯЮТ ОБЕТЫ И БОЯТСЯ ДНЯ, ЗЛО КОТОРОГО РАЗЛЕТАЕТСЯ" (Аль-Инсан 76:7).

Виды обетов (ан-назр):

- 1) Обет, посвященный Аллаху;
- 2) Обет, посвященный не Аллаху.

По словесной форме обет подобен клятве, но по суждению Ислама о нем отличается от клятвы. Целый ряд ученых говорил о том, что посвящение обета не Аллаху является большим ширком. При клятве человек вместо «ВаЛлахи» («Клянусь Аллахом») говорит «Ва-н-наби» («Клянусь Пророком»), а при обете вместо «ЛиЛляхи 'аляййа назр» («Даю обет Аллаху») говорит: «Ли валий фулян 'аляййа назр» («Даю обет такому-то святому угоднику»), - или: «Ли Джибриль 'аляййа назр» («Даю обет Джибрилю»). То есть по форме обеты и клятвы похожи друг на друга, но по суждению религии (хукм) о них не одинаковы: клятва не Аллахом, как правило, относится к малому ширку, а обет, посвященный не Аллаху – к большому.

Ученые объясняют это следующим образом: если человек посвящает обет Джибрилю или праведнику, то это может означать только то, что он возвеличивает и возвышает их так же, как Аллаха, а это – большой ширк, который требует обязательного

покаяния, иначе не будет прощен и станет причиной вхождения в Ад навсегда. Подробно тема об обетах рассматривается при изучении «Китаб ат-тавхид».

ВТОРАЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ РЕЛИГИИ ИСЛАМ С ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ

ИСЛАМ – ЭТО ПРЕДАНИЕ СЕБЯ АЛЛАХУ ЧЕРЕЗ ЕДИНОБОЖИЕ (ТАВХИД), ПОВИНОВЕНИЕ ЕМУ ЧЕРЕЗ ПОДЧИНЕНИЕ И ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МНОГОБОЖИЯ (ШИРКА) И ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЕВ. ОН ИМЕЕТ ТРИ СТУПЕНИ: ИСЛАМ, ИМАН И ИХСАН, И КАЖДАЯ ИЗ ЭТИХ СТУПЕНЕЙ ИМЕЕТ СВОИ СТОЛПЫ.

Закончив разъяснение первой основы, автор, да смилуется над ним Аллах, переходит к рассмотрению второй основы, коей является познание религии Ислам с доводами и доказательствами. В самом начале автор дает определение исламу и говорит, что: ИСЛАМ – ЭТО ПРЕДАНИЕ СЕБЯ АЛЛАХУ ЧЕРЕЗ ЕДИНОБОЖИЕ (ТАВХИД), ПОВИНОВЕНИЕ ЕМУ ЧЕРЕЗ ПОДЧИНЕНИЕ И ОТРЕЧЕНИЕ ОТ МНОГОБОЖИЯ (ШИРКА) И ЕГО ПРИВЕРЖЕНЦЕВ.

«предание себя Аллаху» состоит в том, что ты должен безраздельно посвятить и отдать себя и свою жизнь Аллаху.

«через единобожие (тавхид)»: ранее мы объяснили, что такое тавхид и что он имеет три части.

«повиновение Ему через подчинение»: обязательно должно быть деяние, выражающееся в покорности Аллаху и отказе от ослушания.

«отречение от многобожия (ширка) и его приверженцев»: ранее мы говорили, что отречение от ширка выражается в отречении сердцем, языком и органами.

ОН ИМЕЕТ ТРИ СТУПЕНИ: ИСЛАМ, ИМАН И ИХСАН,

Ислам, как религия, имеет три уровня, три ступени. Если тебя спросят про уровни и ступени религии (маратиб ад-дин), ответь, что их три: ислам, иман, ихсан.

И КАЖДАЯ ИЗ СТУПЕНЕЙ ИМЕЕТ СВОИ СТОЛПЫ.

СТУПЕНЬ ПЕРВАЯ: ИСЛАМ

СТОЛПОВ ИСЛАМА – ПЯТЬ:

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО "ЛЯ ИЛЯХА ИЛЛЯ-ЛЛАХ, МУХАММАДУ-Р-РАСУЛЮЛЛАХ»,
2. СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗА,
3. ВЫПЛАТА ЗАКЯТА,
4. ПОСТ В МЕСЯЦ РАМАДАН,
5. ХАДЖ К СВЯЩЕННОМУ ДОМУ АЛЛАХА.

НА СВИДЕТЕЛЬСТВО УКАЗЫВАЮТ СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО: "АЛЛАХ
ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ,

ЧТО НЕТ БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ НЕГО, А ТАКЖЕ
АНГЕЛЫ И ОБЛАДАЮЩИЕ ЗНАНИЕМ. ОН ПОДДЕРЖИВАЕТ СПРАВЕДЛИВОСТЬ. НЕТ
БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ НЕГО, МОГУЩЕСТВЕННОГО,
МУДРОГО" (Аль-Имран 3:18).

Аллах сочетает в этом аяте Свое свидетельство со свидетельством ангелов и свидетельством ученых. Это указывает на достоинство и высокое положение ученых. Всевышний сделал их свидетелями о самом главном – о тавхиде – и присоединил их свидетельство к Своему и к свидетельству Своих ангелов. Ученые – свидетели (по-арабски – шухада, ед. ч. – шахид).

ЕГО СМЫСЛ: «НЕТ ТОГО, КОМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПО ПРАВУ, КРОМЕ АЛЛАХА».

Здесь автор разъясняет нам смысл самого главного столпа Ислама. Несколько позже мы поговорим о том, что Ля иляха илля-Ллах – это ключ Рая, а всякий ключ обязательно имеет зубцы. Зубцами ключа Рая являются условия, от соблюдения которых зависит действительность исповедания человеком свидетельства «Ля иляха илля-Ллах». Самым первым условием для свидетельства является знание. Человек непременно должен знать смысл Ля иляха илля-Ллах. В одной из своих книг автор сказал: «Да обезобразит Аллах того человека, чье знание об основе ислама уступает знанию Абу Джахля».

Абу Джахль знал смысл «Ля иляха илля-Ллах», а многие из тех, кто считает себя мусульманами, не знают смысл «Ля иляха илля-Ллах». Самые выдающиеся из тех, кто говорит сегодня о том, что нет нужды в изучении тавхида и что тавхид и так всем известен – самые выдающиеся и знающие из них утверждают, что «Ля иляха илля-Ллах» означает «никто не творит, не посылает пищу и удел, не управляет делами, кроме Аллаха». Если бы свидетельство Ислама имело такой смысл, то это означало бы, что неверные, к которым обращался Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, с призывом и к которым Его отправил Аллах, были мусульманами, ибо они признавали что Аллах является единственным Творцом, Наделителем, Управителем, то есть признавали тавхид ар-рубубийа.

Итак, смысл свидетельства «Ля иляха илля-Ллах» – «Ля ма',буда би-хакъкъин илля-Ллах» (Нет того, кому поклоняются по праву, кроме Аллаха), иначе говоря: «Нет божества, достойного поклонения, кроме Аллаха». Почему мы не говорим, что смысл свидетельства – «нет бога, кроме Аллаха», а говорим: «нет истинного бога, достойного поклонения, кроме Аллаха»? Потому что тем самым мы отрицаем всех лжебогов, всему, чему люди поклоняются без права на то. Тем самым мы отвергаем поклонение всему, чему поклоняются наряду с Создателем. Мы объявляем о том, что прежде веры в Аллаха, мы отрекаемся от веры в тагута. Как сказано в Коране: **«Я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме Того, кто меня создал»** (Аз-Зухруф 43: 26-27).

ВЫРАЖЕНИЕ "НЕТ БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ" (ЛЯ ИЛЯХА) ОТРИЦАЕТ ВСЕ, ЧЕМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ ПОМИМО АЛЛАХА.

ВЫРАЖЕНИЕ "КРОМЕ АЛЛАХА" (ИЛЛЯ-ЛЛАХ) УТВЕРЖДАЕТ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОКЛОНЕНИЯ ОДНОМУ АЛЛАХУ, НЕ ПРИОБЩАЯ К НЕМУ СОТОВАРИЩЕЙ В ПОКЛОНЕНИИ, ТАКЖЕ КАК НЕТ У НЕГО СОТОВАРИЩА В ГОСПОДСТВЕ.

Таким образом «Ля иляха илля-Ллах» непременно включает в себя две вещи: отрицание и утверждение. Отрицание веры в тагута (лжебога) и утверждение веры в Аллаха. Отречение от тагута и поклонение Аллаху. Поклонения заслуживает только Аллах, а все, чему поклоняются помимо Аллаха – лжебоги, поклонение им ложно и несостоятельно, кем бы они ни были: пророками, ангелами, праведниками, джиннами и т.д.

Если человек говорит, что смысл свидетельства – «Нет божества, кроме Аллаха» («Ля маъбуда илля-Ллах»), то он словно утверждает, что поклонение всему, чему люди поклоняются наряду с Аллахом, является правильным, что все это – Аллах. Но когда он говорит: «Нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха», он тем самым выражает неверие во все, чему поклоняются помимо Аллаха, и утверждает, что никто не заслуживает поклонения, кроме Всевышнего.

Если человек говорит, что смысл свидетельства – «Нет господа, кроме Аллаха», то мы скажем: ты признал единственность Аллаха в господстве, но этого недостаточно. Ты непременно должен признать единственность Аллаха в обожествлении, достопоклоняемости, в праве быть богом, быть тем, кому поклоняются, то есть признать тавхид аль-улухийя. Более того, ты обязан признавать в отношении Аллаха все три вида тавхида.

Слова «НЕ ПРИОБЩАЯ К НЕМУ СОТОВАРИЩЕЙ В ПОКЛОНЕНИИ, ТАКЖЕ КАК НЕТ У НЕГО СОТОВАРИЩА В ГОСПОДСТВЕ» указывают на то, о чем мы говорили ранее: если Аллах является единственным в господстве, значит Он должен быть единственным и в достопоклоняемости, обожествлении.

ТОЛКОВАНИЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВА, КОТОРОЕ РАЗЪЯСНЯЕТ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ВОТ ИБРАХИМ СКАЗАЛ СВОЕМУ ОТЦУ И НАРОДУ: «ВОИСТИНУ, Я ОТРЕКАЮСЬ ОТ ТОГО, ЧЕМУ ВЫ ПОКЛОНЯЕТЕСЬ, КРОМЕ ТОГО, КТО МЕНЯ СОЗДАЛ. ВОИСТИНУ, ОН ПОВЕДЕТ МЕНЯ ПРЯМЫМ

ПУТЕМ». ОН СДЕЛАЛ ЭТО (свидетельство о том, что нет истинного божества, кроме Аллаха) СЛОВОМ, ПРЕБЫВАЮЩИМ В ЕГО ПОТОМСТВЕ, ЧТОБЫ ОНИ МОГЛИ ВЕРНУТЬСЯ НА ПРЯМОЙ ПУТЬ" (Аз-Зухруф 43:26-28).

Ибрахим сказал своему отцу Азару и своему народу: «Воистину, я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь (то есть обязательно нужно воплотить в реальность отречение от ширка и его приверженцев сердцем, языком, органами), кроме Того, кто меня **создал**». В этом аяте мы видим сначала отрицание лжебогов и объявление о неверии в них, а затем утверждение веры во Всевышнего Аллаха и объявление о вере в Него.

«**кроме Того, кто меня создал**»: если Аллах – Создатель и Творец, значит Он должен быть единственным, кому посвящается поклонение. Ибрахим, мир ему, захотел объяснить своему народу, что все эти божества, которым они поклоняются, все эти объекты поклонения не могут быть истинными богами и не годны для этого по той причине, что они созданы, сотворены. Они являются сотворенными и нуждающимися в ком-то, помимо себя, изначально и в продолжении своего существования, и лишь Творец заслуживает поклонения, как об этом сказал Ибн Касир.

«Он сделал это (свидетельство о том, что нет истинного божества, кроме Аллаха) словом, пребывающим в его потомстве, чтобы они могли вернуться на прямой путь»: то есть, чтобы они могли вернуться к единобожию и войти в ислам.

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "СКАЖИ: «О ЛЮДИ ПИСАНИЯ! ДАВАЙТЕ ПРИДЕМ К ЕДИНОМУ СЛОВУ ДЛЯ НАС И ДЛЯ ВАС, О ТОМ, ЧТО МЫ НЕ БУДЕМ ПОКЛОНЯТЬСЯ НИКОМУ, КРОМЕ АЛЛАХА, НЕ БУДЕМ ПРИОБЩАТЬ К НЕМУ НИКАКИХ СОТОВАРИЩЕЙ И НЕ БУДЕМ СЧИТАТЬ ДРУГ ДРУГА ГОСПОДАМИ НАРЯДУ С АЛЛАХОМ». ЕСЛИ ЖЕ ОНИ ОТВЕРНУТСЯ, ТО СКАЖИТЕ: «СВИДЕТЕЛЬСТВУЙТЕ, ЧТО МЫ ЯВЛЯЕМСЯ МУСУЛЬМАНАМИ»" (Аль-Имран 3:64).

«О люди Писания!»: речь идет об иудеях и христианах.

«Давайте придем к единому слову для нас и для вас, о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха»: ранее мы говорили, что иудеи и христиане, которые были во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и

которые есть сегодня, до которых дошел призыв, но они не вошли в религию Аллаха, являются неверующими и в случае смерти в таком состоянии войдут в Ад, даже при условии точного соблюдения того, на чем были Муса и Иса, мир им. Потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

لا يسمع بي من أمتي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار

«Если кто-то из моей общины, будь то иудей или христианин, услышит обо мне, но не уверует в меня, то непременно войдет в Ад». (У Муслима приводится похожая версия)

В 29-ом аяте суры «Ат-Тавба», говоря о людях Писания, Всевышний сказал, что они:

﴿لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق﴾

«Не веруют ни в Аллаха, ни в Последний день, не считают запретным то, что запретил Аллах и Его Посланник, и не исповедуют истинную религию» (Ат-Тавба 9:29).

То есть их религия – недействительна. Приход Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, ознаменовал упразднение всех предшествующих вероуставов (шариатов).

Ибн Теймия сказал: «Кто утверждает, что наряду с религией Мухаммада существует иная, принимаемая Аллахом, религия, тот обвиняет во лжи Всевышнего Аллаха». Нужно ли и можно ли пытаться сблизить иудаизм, христианство и ислам и найти между ними компромисс? Нет! Аллах говорит: нет! Есть только призыв к исламу, а не сближение. Есть только один вариант: все люди, какой бы веры они ни придерживались, должны войти в ислам и тавхид, в религию, с которой Всевышний отправил к человечеству Своего последнего пророка и посланника. Доказательство – этот аят. В нем содержится приказ прийти к одному единому слову, а не к сближению. Точно так же не может быть сближения между рафидитами и суннитами: если рафидиты хотят покаяться и приблизиться к суннитам, для этого есть только один выход – они должны отказаться от своей религии и войти в религию Аллаха.

«Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы являемся мусульманами»: если люди Писания откажутся от оставления своей религии и вхождения в религию Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, то

скажите им: «Будьте свидетелями, что мы являемся мусульманами (то есть предавшимися и покорившимися Всевышнему), а все другие, которые не захотели покориться тому, с чем пришел от Господа Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, стало быть, не являются мусульманами и верующими».

В выводах из «Китаб ат-тавхид» автор говорит о том, что свидетельство Ля иляха илля-Ллах у человека не будет действительным, даже если он произносит его языком и совершает богоугодные деяния Ислама, до тех пор пока он не добавит к этому отречение от всего, чему поклоняются наряду с Аллахом, и неверие в тагут. Если же человек сомневается в отношении веры в лжебогов или колеблется, то он не единобожник.

НА СВИДЕТЕЛЬСТВО "МУХАММАД - ПОСЛАННИК АЛЛАХА" УКАЗЫВАЕТ
ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "К ВАМ ЯВИЛСЯ ПОСЛАННИК ИЗ ВАШЕЙ СРЕДЫ.
ТЯЖКО ДЛЯ НЕГО ТО, ЧТО ВЫ СТРАДАЕТЕ. ОН СТАРАЕТСЯ ДЛЯ ВАС. ОН ДОБР И
МИЛОСЕРДЕН К ВЕРУЮЩИМ" (Ат-Тауба 9:128).

ЗНАЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА "МУХАММАД - ПОСЛАННИК АЛЛАХА" ЗАКЛЮЧАЕТСЯ
В: - ПОДЧИНЕНИИ ЕГО ПРИКАЗАМ, - УБЕЖДЕННОЙ ВЕРЕ В ТО, ЧТО ОН СООБЩИЛ,
- ОТДАЛЕНИИ ОТ ТОГО, ЧТО ОН ЗАПРЕТИЛ И ОТ ЧЕГО УДЕРЖИВАЛ, -
ПОКЛОНЕНИИ АЛЛАХУ ТОЛЬКО ТАК, КАК ОН УСТАНОВИЛ.

Смысл аята таков: «Клянусь, несомненно явился к вам посланник». Аят подкреплён несколькими оборотами утверждения: подразумеваемой клятвой, буквой «лям», частицей «къад».

«из вашей среды»: то есть из людей.

«Тяжко для него то, что вы страдаете»: Его тяготит то, что доставляет вам муки и тяготы.

«Он старается для вас»: то есть для того, чтобы вы встали на правильный путь. Пророк, да благословит его

Аллах и приветствует, не упустил ничего из того, что приближает людей к Аллаху, сообщив об этом и приказав это, и самое главное из того, что приближает к Аллаху и приказано Пророком, да благословит его Аллах и приветствует – это тавхид. И он не упустил ничего, что отдаляет от Аллаха, не указав на это и не запретив это, и самое главное из запрещенного – ширк.

ЗНАЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА "МУХАММАД - ПОСЛАННИК АЛЛАХА" ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В:

То есть свидетельство «Мухаммаду-р-расулю-Ллах» подразумевает четыре вещи:

ПОДЧИНЕНИИ ЕГО ПРИКАЗАМ: мы подчиняемся Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, во всех его повелениях, потому что подчинение ему – это подчинение Аллаху. Всевышний сказал: «Скажи: «Если вы любите Аллаха – тогда последуйте за мной» (Аль-Имран 3:31).

УБЕЖДЁННОЙ ВЕРЕ В ТО, ЧТО ОН СООБЩИЛ: то есть надо безоговорочно верить во все, что достоверно передано от Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и быть убежденным в тех вещах, относящихся к сокровенному знанию, о которых он поведал. Например, верить в его слова:

ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة

«Моя община разделится на семьдесят три группы..» (Сахих Аби Дауд),

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف

«Появятся в моей общине люди, которые будут объявлять дозволенными прелюбодеяние, шелк, вино и музыкальные инструменты..» (аль-Бухари).

Относительно всего этого мы говорим: «Уверовали, убеждены и предаемся».

ОТДАЛЕНИИ ОТ ТОГО, ЧТО ОН ЗАПРЕТИЛ И ОТ ЧЕГО УДЕРЖИВАЛ: автор использует слово «иджтинаб», как наиболее ярко выражающее отказ от запретного. «Иджтинаб»

происходит от слова «джаниб» (сторона). Это значит, что мы должны быть в одной стороне, а то, что запрещено Аллахом и Его посланником – совершенно в другой.

И ПОКЛОНЕНИИ АЛЛАХУ ТОЛЬКО ТАК, КАК ОН УСТАНОВИЛ: то есть в отказе от поклонения не по его сунне. Эти слова являются опровержением в адрес сторонников религиозных нововведений.

УКАЗАНИЕМ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА И ВЫПЛАТЫ ЗАКЯТА, А ТАКЖЕ ТОЛКОВАНИЕМ ТАВХИДА ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "А ВЕДЬ ИМ БЫЛО ВЕЛЕНО ЛИШЬ ПОКЛОНЯТЬСЯ АЛЛАХУ, СЛУЖА ЕМУ ИСКРЕННЕ, БУДУЧИ ХАНИФАМИ, СОВЕРШАТЬ НАМАЗ И ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАКЯТ. ЭТО – ПРАВАЯ ВЕРА" (Аль-Баййина 98:4).

НА НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "О ТЕ, КОТОРЫЕ УВЕРОВАЛИ! ВАМ ПРЕДПИСАН ПОСТ, ПОДОБНО ТОМУ, КАК ОН БЫЛ ПРЕДПИСАН ВАШИМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ, – БЫТЬ МОЖЕТ, ВЫ БУДЕТЕ БОГОБОЯЗНЕННЫМИ" (Аль-Бакара 2:183).

НА НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ ПАЛОМНИЧЕСТВА (ХАДЖА) УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ЛЮДИ ОБЯЗАНЫ ПЕРЕД АЛЛАХОМ СОВЕРШИТЬ ХАДЖ К ДОМУ (КААБЕ), ЕСЛИ ОНИ СПОСОБНЫ ПРОДЕЛАТЬ ЭТОТ ПУТЬ. ЕСЛИ ЖЕ КТО НЕ УВЕРУЕТ, ТО ВЕДЬ АЛЛАХ НЕ НУЖДАЕТСЯ В МИРАХ" (Аль-Имран 3:97).

УКАЗАНИЕМ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНИЯ НАМАЗА И ВЫПЛАТЫ ЗАКЯТА, А ТАКЖЕ И ТОЛКОВАНИЕМ ТАВХИДА ЯВЛЯЕТСЯ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "А ВЕДЬ ИМ БЫЛО ВЕЛЕНО ЛИШЬ ПОКЛОНЯТЬСЯ АЛЛАХУ, СЛУЖА ЕМУ ИСКРЕННЕ, БУДУЧИ ХАНИФАМИ, СОВЕРШАТЬ НАМАЗ И ВЫПЛАЧИВАТЬ ЗАКЯТ. ЭТО – ПРАВАЯ ВЕРА" (Аль-Баййина 98:4).

Ранее мы говорили, что ханифия – это религия, отклонившаяся от многобожия и устремившаяся к Аллаху. Это – правая вера: то есть прямая религия, в которой нет кривизны и недостатков.

НА НЕОБХОДИМОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "О ТЕ, КОТОРЫЕ УВЕРОВАЛИ! ВАМ ПРЕДПИСАН ПОСТ, ПОДОБНО ТОМУ, КАК ОН БЫЛ ПРЕДПИСАН ВАШИМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ, – БЫТЬ МОЖЕТ, ВЫ УСТРАШИТЕСЬ" (Аль-Бакара 2:183).

«Предписан»: то есть вменен в обязанность. Аллах сообщил нам, что предшествующим общинам вменялся в обязанность пост, но не сообщил о том, каким был этот пост.

«Может быть, вы будете богобоязненными»: то есть сделаете между собой и наказанием Аллаха преграду, выполняя Его приказы и отказываясь от запрещенного Им, основываясь при этом на знании и понимании.

СТУПЕНЬ ВТОРАЯ: ИМАН

ВЕРА (ИМАН) – ЭТО СЕМЬДЕСЯТ С ЛИШНИМ ОТВЕТВЛЕНИЙ. ВЫСШЕЕ ИЗ НИХ – СЛОВА "НЕТ БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА", НИЗШЕЕ – УБРАТЬ ПРЕПЯТСТВИЕ С ДОРОГИ, А СТЫДЛИВОСТЬ – ОДНА ИЗ ВЕТВЕЙ ВЕРЫ.

ВЕРА ИМЕЕТ ШЕСТЬ СТОЛПОВ:

1. ВЕРА В АЛЛАХА,
2. В ЕГО АНГЕЛОВ,
3. В ЕГО КНИГИ,
4. В ЕГО ПОСЛАННИКОВ,
5. В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ
6. И В ПРЕДОПРЕДЕЛЕННОСТЬ ХОРОШЕГО И ПЛОХОГО.

НА ЭТИ ШЕСТЬ СТОЛПОВ УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "БЛАГОЧЕСТИЕ СОСТОИТ НЕ В ТОМ, ЧТОБЫ ВЫ ОБРАЩАЛИ ВАШИ ЛИЦА НА ВОСТОК И ЗАПАД. НО БЛАГОЧЕСТИВ ТОТ, КТО УВЕРОВАЛ В АЛЛАХА, В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ, В АНГЕЛОВ, В ПИСАНИЕ, В ПРОРОКОВ" (Аль-Бакара 2:177).

НА ВЕРУ В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО:

"ПОИСТИНЕ, МЫ ВСЯКУЮ ВЕЩЬ СОТВОРИЛИ ПО ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЮ" (Аль-Камар 54:49).

«Иман» с точки зрения арабского языка – это подтверждение и принятие на веру. Ранее мы подчеркивали, что главное, что нас должно интересовать, это не языковое значение слова, а его значение слова в терминологии Шариата, потому что Аллах обязал нас поклоняться Ему посредством Шариата.

В терминологии же Шариата, иман – это слова языка, убеждения сердца и деяния органов. Он увеличивается от покорности Аллаху и уменьшается от Его послушания. То есть эти пять пунктов непременно входят в понятие «иман» согласно убеждениям Ахль ас-Сунна. Иман существует лишь при наличии у человека слов языка, убеждений сердца (то есть слов сердца), деяний сердца и деяний органов. Он увеличивается от покорности Аллаху и уменьшается от послушания. Доказательством того, что иман – это слово и деяние (слово языка и сердца, и деяние сердца и органов), являются слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان

«Вера состоит из шестидесяти с лишним или семидесяти с лишним ответвлений: самое высокое из них – свидетельство «нет истинного бога, кроме Аллаха», самое низкое – устранение препятствий с дороги, а стыдливость – одно из ответвлений имана» (Муслим).

Свидетельство – это убеждение сердца и слово языка. Устранение препятствий – это деяние органов. Стыдливость – это деяние сердца.

Доказательство того, что иман увеличивается – слова Всевышнего:

﴿وَإِذَا مَا أَنْزَلْتُ سُورَةً فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾

«Когда ниспосылается сура, то среди них находится такой, который говорит: «Чья вера от этого стала сильнее?» Что касается тех, кто уверовал, то их вера от этого усиливается, и они радуются» (Ат-Тауба 9:124).

Что доказывает, что иман способен уменьшаться? Во-первых, как всем известно, то, что способно увеличиваться, способно уменьшаться. Во-вторых, на это открыто и четко указывается в хадисе Пророка, да благословит его Аллах и приветствует:

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن

«Не видел из числа обладателей недостаточного ума и религиозности кого-либо, кто так же, как вы, мог лишать разума благоразумного мужчину».

Когда женщины попросили объяснить, почему их религиозность недостаточная и почему она может уменьшаться, он ответил:

أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم

«Разве женщина, когда у нее месячные, не оставляет намаз и пост?» (аль-Бухари).

Причины увеличения имана:

1. Изучение тавхида;
2. Размышление о созданиях Аллаха;
3. Обилие богоугодных деяний;
4. Малое количество грехов.

Вера включает шесть столпов. Если человек спросит тебя: «Ты верующий?» - и после твоего утвердительного ответа попросит разъяснить, что значит вера, та самая вера, которую Аллах вменил тебе в обязанность, ты непременно должен уметь разъяснить. То, что мы упомянем ниже, с позволения Аллаха – это минимум из того, что ты обязан знать и уметь разъяснять относительно столпов веры.

Вера в Аллаха включает:

1. Веру в существование Всевышнего Аллаха, что подтверждается разумом, физическим восприятием, естеством и Шариатом.

Разум отказывается воспринимать и считает абсурдом отсутствие у этого мироздания с его великолепной и удивительной гармонией и порядком Создателя и Управителя. Всевышний указывает нам на это доказательство в суре «Ат-Тур»:

﴿أَمْ خَلَقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يَوقِنُونَ﴾

«Неужели их сотворение произошло само по себе или же они являются творцами?! Или они сотворили небеса и землю?!» (Фатыр 35,36).

Восход и закат солнца, галактики и созвездия, моря и реки, смена ночи и дня, растения и животные – все это доводы разума, обязывающие к вере в Создателя, во Всевышнего Аллаха.

Физическое восприятие: тебя постигают печаль и горе, бедствие и затруднение, ты поднимаешь руки к небу и просишь Всевышнего об избавлении, говоря: «Я Рабб, Я Рабб» («О Господь мой, о Господь мой!») – и вдруг оно неожиданно приходит. Это довод, полученный путем физического восприятия. Примером является история, когда Пророк, находясь на минбаре, начал просить Аллаха: «Аллахумма, агисна!» («О Аллах. Пошли нам дождь!»), – и он еще не успел спуститься с минбара, а уже с его бороды стекала дождевая вода. Другой пример – история о трех путниках, которые оказались заточенными в пещере и стали взывать к Аллаху, и Аллах заставил скалу, закрывшую вход в пещеру, подвинуться, и они все это видели своими глазами.

Естество, не искаженное посторонним влиянием, непременно верит в существование Единственного Творца. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Каждый младенец рождается в естественной склонности к исламу, а уж затем его родители делают его иудеем, христианином или зороастрийцем».

Что касается доводов Шариата, то их очень много. Более того, как говорил Ибн аль-Каййим, в Коране нет ни одного аята, в котором не заключалось бы указание и довод на единобожие. Почему мы начали с приведения доводов разума, а не Шариата? Потому что с разъяснениями этого вопроса мы будем обращаться к людям, которые не верят ни в Коран, ни в Сунну. Если же человек верит в Шариат, то его доводов для него достаточно. Более того, здравый разум никогда не вступает в противоречие с тем, что передано от Аллаха и Его посланника. Если какой-то разум видит в Шариате

то, с чем не согласен, или видит в нем противоречие истине, то совершенно очевидно, что этот разум испорченный и извращенный.

2. Веру в единственность Аллаха в господстве (тавхид ар-рубубиййа);

3. Веру в единственность Аллаха в обожествлении, то есть в праве на чье-либо поклонение (тавхид аль-улухиййа);

4. Веру в обладание Аллаха божественными именами и атрибутами (тавхид аль-асма ва-с-сыфат).

Вера в ангелов: это вера в существование скрытого мира ('алям гайби) ангелов, которые созданы Аллахом из света, которые подчиняются Всевышнему и никогда Его не ослушиваются. Они имеют:

- дух (поэтому, Джибриль именуется в Коране «Рух аль-Кудус», то есть «Святой Дух»), - тела (В Коране сказано:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ﴾

«Аллах создал ангелов посланцами, обладающими крыльями: двойными, тройными, четверными» (Фатыр 35:1);

кроме того, передано, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, видел Джибриля, мир ему, в его истинном, естественном виде, в котором тот был сотворен),

- разум и сердца (Всевышний сказал:

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾

«А когда испуг покидает их сердца, они говорят: «Что сказал ваш Господь?» (Саба 34:23).

Как явствует из аята, ангелов спрашивают, и они отвечают. Это доказывает, что они обладают разумом).

Мы верим во всех ангелов в общем и верим поименно в тех из них, имена которых сообщил нам Аллах (например, Джibrиль, Микаиль, Исрафил), верим в качества ангелов («не ослушиваются повелений Аллаха», «создал ангелов посланцами, обладающими крыльями: двойными, тройными, четверными»), в совершаемые ими действия (например, держание Престола его носителями, передача откровения пророкам ангелом Джibrилем, доведение ангелами, странствующими по земле, до Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, приветствий его общины, упокоение душ ангелом смерти и т.д.), а также во все, о чем сообщается по их поводу в Коране и достоверной Сунне.

Вера в Писания: мы верим в то, что Писания являются на самом деле словом Аллаха (то есть Он произнес их Сам, в буквальном смысле слова), что они ниспосланы и не сотворены, что Аллах, отправляя каждого из посланников, ниспосылал с ним писание (доказательством чего являются слова:

﴿لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط﴾

«Мы отправили наших посланников с ясными знамениями и низвели с ними Писание и Весы» (Аль-Хадид 25).

Мы верим во все писания в общем и верим в то, что поведал нам Аллах относительно названий некоторых из них и приведенных в них сообщений, Коран – Таврат – Инджиль – аз-Забура – Свитки Ибрахима и Мусы а также верим в ниспосланные в них установления, если только эти установления не являются упраздненными. Мы верим, что Коран упразднил собой все предшествующие писания, и поэтому сказано:

﴿وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه﴾

«Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний и для приведения их в соответствие с ним» (Аль-Майда 5:48).

Вера в посланников: Мы верим, что посланники являются рабами Аллаха, которым нельзя поклоняться, и Его посланцами, которых нельзя подозревать во лжи. Мы верим, что посланники являются людьми и не обладают никакими божественными качествами и особенностями, присущими Господу. Посланники никогда не лгали. Аллах отправлял их к людям, давал им откровение и поддерживал их знамениями.

Посланники выполнили доверенную им миссию, проявили искренность в отношении своих общин, донесли истину и показали подлинное усердие на пути Аллаха.

Мы верим во всех них в общем и верим в их имена, их описание, сведения о них и дарованные им знамения, о которых сообщил нам Аллах. Мы верим, что первым из пророков является Адам, мир ему, что первым из посланников – Нух, мир ему, а последним из всех пророков и посланников является Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Кто заявляет о наличии пророков или посланников после Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или претендует на пророчество, тот лжец и неверующий. Все предшествующие вероуставы (шариаты) упразднены вероуставом (шариатом) Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пять посланников, упомянутые в сурах «Аш-Шура» и «Аль-Ахзаб», именуются «улюль-‘азм» (обладатели твердой решимости). Ими являются Мухаммад, Нух, Ибрахим, Муса и Иса, да пребудут над всеми ними мир и благословения Аллаха.

Вера в Последний День: она включает в себя веру во все сообщения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что происходит после смерти, как на это указывает Ибн Теймия в книге «Аль-Акыда аль-Васитийя». Сюда входит, например, выход души из тела, ее встреча ангелами, подъем души к небу, открытие для нее небесных врат или недопущение ее на небеса, затем возвращение души к телу, затем слышание человеком звука шагов тех людей, которые уходят от места его захоронения после погребения, допрос ангелов о трех основах, могильные испытания, мучения и наслаждения, дуновение в Рог, восстание людей из могил, их воскрешение, воздаяние, Весы, Свитки, Мост (ас-Сырат), Рай, Ад, ходатайство Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и единобожников, Водоем, лицемерие верующими их Господа в Судный День и в Раю.

Вера в предопределенность и хорошего, и плохого: она включает в себя веру в четыре этапа предопределения:

- 1) знание;
- 2) запись;
- 3) волю;

4) сотворение.

1. Знание: это вера в то, что Аллаху известно обо всем в общем и в подробностях и ничто не может скрыться от Его знания. Его знание всегда охватывает все, что было, все что есть, все, что будет, и все, чего не было, а если бы оно было, то Он знает каким. Ничто не может укрыться от Его знания ни в небесах, ни на земле. Всевышний сказал:

﴿لَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (27) ﴿بَلْ بَدَأَ لَهُمْ مَا كَانُوا
يَخْفَوْنَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رَدُّوا لَعَادُوا لَمَّا نَهَوْا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (28)

«Если бы ты только увидел их, когда их остановят перед Огнем. Они скажут: «О, если бы нас вернули обратно! Мы не считали бы ложью знамения нашего Господа и стали бы верующими!». О нет! Им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они – лжецы» (Аль-Ан'ам 27-28).

2. Запись: это вера в то, что Аллах записал судьбу каждой вещи до Судного дня; Аллах создал письменную трость и приказал ей записать судьбы всех вещей до наступления Судного часа.

3. Воля (желание): это вера в то, что желаемое Аллахом происходит, а не желаемое – нет. У человека есть своя воля, однако она находится под волей Всевышнего Аллаха; человек не принужден к своим деяниям, у него есть свобода выбора и воля, но осуществление ее происходит лишь в том случае, когда на это дает дозволение Аллах.

«И не пожелаете вы, если не пожелает Аллах, Господь миров» (Ат-Таквир, 81:29).

4. Сотворение: вера в то, что все что ни есть – любые вещи и сущности, их качества и движения – все создано Всевышним Аллахом. Доказательством этого являются слова Аллаха:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

«Аллах – Создатель каждой вещи» (Ар-Ра'д, 13:16).

Действия людей созданы Аллахом, потому что сами они созданы. Доказательством этого являются слова Аллаха:

﴿وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

«Аллах создал вас и то, что вы делаете» (Ас-Саффат, 37:96).

Человек сам совершает свои действия и отвечает за них, но создателем действий, как и создателем самого человека является Аллах.

Зло не имеет к Аллаху отношения в том плане, что все действия и решения Аллаха – чистое благо и мудрость. Зло может быть в самой predetermined вещи, но даже это зло относительно и допущено Аллахом для какой-то мудрой цели.

СТУПЕНЬ ТРЕТЬЯ: ИХСАН

ИХСАН ИМЕЕТ ОДИН СТОЛП. ОН ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО «ТЫ ДОЛЖЕН ПОКЛОНЯТЬСЯ АЛЛАХУ ТАК, БУДТО ВИДИШЬ ЕГО, А ЕСЛИ ТЫ НЕ ВИДИШЬ ЕГО, ТО, ПОИСТИНЕ, ОН ВИДИТ ТЕБЯ». НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ПОИСТИНЕ, АЛЛАХ С ТЕМИ, КОТОРЫЕ БОГОБОЯЗНЕННЫ И ТВОРЯТ БЛАГИЕ ДЕЛА С ИХСАНОМ" (Ан-Нахль 16:128).

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "УПОВАЙ НА МОГУЩЕСТВЕННОГО, МИЛОСТИВОГО, КОТОРЫЙ ВИДИТ ТЕБЯ, КОГДА ТЫ ВЫСТАИВАЕШЬ МОЛИТВЫ ПО НОЧАМ И СОВЕРШАЕШЬ ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ПАДАЮЩИХ НИЦ. ВОИСТИНУ, ОН – СЛЫШАЩИЙ, ЗНАЮЩИЙ" (Аш-Шу`ара 26:217-220).

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "КАКОЙ БЫ ПОСТУПОК ТЫ НИ СОВЕРШАЛ, ЧТО БЫ ТЫ НИ ЧИТАЛ ИЗ КОРАНА И ЧТО БЫ ВЫ НИ СОВЕРШАЛИ, МЫ НАБЛЮДАЕМ ЗА ВАМИ С САМОГО НАЧАЛА" (Йунус 10:61).

Ихсан (в отличии от Ислама и Имана) имеет один столп. Он заключается в том, что «Ты должен поклоняться Аллаху так, будто видишь Его, а если ты не видишь Его, то, поистине, Он видит тебя».

Этот столп включает две ступени:

- 1) Первая, высшая, ступень: поклонение Аллаху так, словно видишь Его. Это поклонение, основанное на любви, стремлении и томлении по тому, что уготовано у Аллаха из наград. Оно называется ('ибада аль- мушахада) (поклонением видения). Таково поклонение пророков и посланников, мир им, но достичь этой ступени могут и другие.
- 2) Вторая ступень: поклонение Аллаху с ощущением Его наблюдения. Это поклонение, основанное на страхе перед Аллахом и желании избежать Его наказания. Оно называется поклонением 'ибада аль-муракаба (поклонение с ощущением контроля Аллаха и осознанием Его наблюдения). Это тот минимальный уровень, который должен присутствовать у любого мусульманина.

НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ПОИСТИНЕ, АЛЛАХ С ТЕМИ, КОТОРЫЕ БОГОБОЯЗНЕННЫ И ТВОРЯТ БЛАГИЕ ДЕЛА С ИХСАНОМ" (Ан-Нахль 16:128).

Ахль ас-Сунна подтверждают в отношении Аллаха такой атрибут как сопутствие (аль-ма'ийя). Сопутствие Аллаха нужно понимать буквально, но соответственно величию Всевышнего, не уподобляя его сопутствию творений и непременно избегая неправильных представлений по этому вопросу, например, представлений, что Аллах находится в непосредственном контакте с творениями, или воплощен в созданном мире, или смешан с творениями в местах их нахождения.

Сопутствие Аллаха бывает двух видов: общее и особое. Общее охватывает все творения. Особое бывает в отношении определенных личностей или в отношении обладателей определенных качеств. Ахль ас-сунна, в отличие от людей заблуждения, подтверждают в отношении Аллаха атрибут сопутствие и то, что из него следует.

«Богобоязненны» – это те, которые устанавливают между собой и наказанием Аллаха преграду в виде выполнения Его приказов и оставлении того, что Он запретил, на основе знания.

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "УПОВАЙ НА МОГУЩЕСТВЕННОГО, МИЛОСТИВОГО, КОТОРЫЙ ВИДИТ ТЕБЯ, КОГДА ТЫ ВЫСТАИВАЕШЬ МОЛИТВЫ ПО НОЧАМ И СОВЕРШАЕШЬ ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ПАДАЮЩИХ НИЦ. ВОИСТИНУ, ОН – СЛЫШАЩИЙ, ЗНАЮЩИЙ" (Аш-Шу`ара 26:217-220).

Ранее мы говорили, что упование (ат-таваккуль) – это когда человек подлинно полагается на Аллаха, доверяя Ему и предпринимая дозволенные шариатом возможные меры.

Виды упования:

- Обязательное упование. Посвящение его не Аллаху – большой ширк. Оно состоит в том, что человек полностью и абсолютно опирается на Аллаха, препоручает Ему все свои дела и убежден, что лишь в Его руке получение человеком пользы или отведение от него вреда.
- Малый ширк. Такое упование состоит в том, что человек полагается на кого-либо из живых с некоторой долей ощущения своей зависимости от него, привязанности к нему сердца, некоторым осознанием своей нужды в нем и своей низости перед ним. То есть человек воспринимает в данном случае это творение несколько больше, чем просто причину. Это малый ширк. Примером может служить случай, когда человек полагается на правителей или богатых людей в вопросе получения материальных средств, будучи убежденным в своей нужде в них и зависимости от них.
- Дозволенное. Здесь подразумевается уполномочивание кого-либо в совершении тех или иных дел. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, уполномочивал людей в тех или иных общих и личных делах. Однако не следует говорить: «Я уповаю на такого-то (таваккальту 'аля фулян)» - или же: «Я уповаю на Аллаха, а потом на такого-то», а следует говорить: «Я уполномочил такого-то (ваккальту фулянан)».

«Могущественный» (аль-'Азиз): могущество (аль-'изза) имеет три вида, каждый из которых присущ Аллаху:

1. могущество положения ('изза аль-кадр): оно заключается в том, что Аллах обладает великим положением и степенью величия, в которой Ему нет равных;
2. могущество недоступности для вреда и недостатков ('изза аль-имтина'): оно заключается в том, что Аллаху не может быть причинено зло и его не могут коснуться пороки и несовершенство;
3. могущество покорения ('изза аль-кахр): оно состоит в том, что Аллах побеждает и покоряет всех и вся.

Автор упомянул доводы на свои слова, касающиеся ислама, имана и ихсана, а затем привел хадис, который заключает в себе доводы на все три уровня религии. Это хадис Джибриля, мир ему. Автор говорит:

ДОВОДОМ НА ЭТО ИЗ СУННЫ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗВЕСТНЫЙ ХАДИС О ПРИХОДЕ АНГЕЛА ДЖИБРИЛЯ, КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЛ УМАР ИБН АЛЬ-ХАТТАБ, ДА БУДЕТ ДОВОЛЕН ИМ АЛЛАХ.

ОН (УМАР) СКАЗАЛ: "ОДНАЖДЫ, КОГДА МЫ СИДЕЛИ ВМЕСТЕ С ПОСЛАННИКОМ АЛЛАХА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, ПЕРЕД НАМИ ПОЯВИЛСЯ ЧЕЛОВЕК В НЕОБЫЧАЙНО БЕЛЫХ ОДЕЖДАХ И С НЕОБЫЧАЙНО ЧЕРНЫМИ ВОЛОСАМИ. НА НЕМ НЕ БЫЛО НИКАКИХ СЛЕДОВ ДАЛЬНЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ, НО НИКТО ИЗ НАС ЕГО НЕ ЗНАЛ.

ОН ПОДОШЕЛ И СЕЛ НАПРОТИВ ПРОРОКА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, ПРИКОСНУВШИСЬ КОЛЕНЬЯМИ К ЕГО КОЛЕНЬЯМ И ПОЛОЖИВ ЛАДОНИ НА ЕГО БЕДРА

ОН СКАЗАЛ: "О МУХАММАД, РАССКАЖИ МНЕ ОБ ИСЛАМЕ"

ПОСЛАННИК АЛЛАХА СКАЗАЛ: "ИСЛАМ ОЗНАЧАЕТ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ, ЧТО НЕТ НИКОГО, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА, И ЧТО МУХАММАД – ПОСЛАННИК АЛЛАХА, СОВЕРШАТЬ МОЛИТВЫ (НАМАЗ), ПЛАТИТЬ ЗАКЯТ,

ПОСТИТЬСЯ В РАМАДАН И СОВЕРШАТЬ ХАДЖ К ДОМУ, ЕСЛИ ТЫ В СОСТОЯНИИ СДЕЛАТЬ ЭТО".

ЧЕЛОВЕК ПРОИЗНЕС: "ТЫ СКАЗАЛ ВЕРНО".

МЫ БЫЛИ УДИВЛЕНЫ ТОМУ, ЧТО ОН СПРАШИВАЕТ И САМ ЖЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ДОСТОВЕРНОСТЬ ОТВЕТА.

Удивление сподвижников объясняется тем, что спрашивающий, как правило, не знает ответ на свой вопрос. Поскольку пришедший человек подтверждал правильность ответов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это указывало на то, что он знал ответ – зачем же в таком случае он задавал вопросы? На самом деле, вопросы задавались для того, чтобы сподвижники могли услышать ответы и обрести знание об этих важных вещах.

Ученики отличаются друг от друга по тем вопросам, которые задают. Одни из них стараются спрашивать о чем-то важном, знание о чем принесет всем пользу. Другие же задают такие вопросы, из-за которых пропадает урок или открывается дверь зла для людей.

ЗАТЕМ ОН СКАЗАЛ: "РАССКАЖИ МНЕ ОБ ИМАНЕ".

ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, СКАЗАЛ: "ТЫ ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ В АЛЛАХА, ЕГО АНГЕЛОВ, ЕГО КНИГИ, ЕГО ПОСЛАННИКОВ, ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ И В ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЕ С ЕГО ДОБРОМ И ЗЛОМ".

ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ: "РАССКАЖИ МНЕ ОБ ИХСАНЕ".

ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, СКАЗАЛ: "ТЫ ДОЛЖЕН ПОКЛОНЯТЬСЯ АЛЛАХУ ТАК, КАК БУДТО ВИДИШЬ ЕГО, НО ЕСЛИ ТЫ И НЕ ВИДИШЬ ЕГО, ТО, ПОИСТИНЕ, ОН ВИДИТ ТЕБЯ".

ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ: "СООБЩИ МНЕ О ЧАСЕ".

ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, ОТВЕТИЛ:
"СПРАШИВАЕМЫЙ ЗНАЕТ НЕ БОЛЬШЕ СПРАШИВАЮЩЕГО".

То есть Джibrиль попросил сообщать ему о времени Судного часа, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил, что как Джibrиль не знает этого, так и ему это неведомо. Если самые лучшие из творений – посланник из числа ангелов и самый лучший посланник из числа людей – не знали этого, то другие не могут знать этого тем более. Каждый, кто утверждает, что знает, когда наступит Час, или верит тем, кто это утверждает, тот – неверующий и лжец. Всевышний сказал: «Люди спрашивают тебя о Часе. Скажи: «Знание о нем – только у Аллаха» (Аль-Ахзаб 33:63), а также сказал: «Они спрашивают тебя о Часе, когда он наступит. Откуда тебе знать об этом!» (Ан-Назиат 79:43).

"ТОГДА РАССКАЖИ МНЕ О ЕГО ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯХ", – ПОПРОСИЛ ЧЕЛОВЕК.

Предзнаменования Судного часа (ашрат ас-са'а) делятся на большие и малые.

ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, СКАЗАЛ: "РАБЫНЯ РОДИТ СВОЮ ГОСПОЖУ, И ТЫ УВИДИШЬ БОСЫХ, НАГИХ, ОБЕЗДОЛЕННЫХ ПАСТУХОВ, СОРЕВНУЮЩИХСЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВЫСОКИХ ЗДАНИЙ".

«Рабыня родит свою госпожу»: есть несколько толкований этих слов. Среди них:

- распространится непочтение к родителям;
- появится много рабов;
- у царя родится от невольницы сын, который после смерти отца станет властелином над всеми людьми, в том числе, над своей матерью;
- речь идет о распространении прелюбодеяния;
- произойдут коренные изменения в положении людей.

Последнее толкование применимо и ко второму предзнаменованию: сильно бедные люди вдруг станут невероятно богатыми и начнут соревноваться в возведении зданий.

ПОСЛЕ ЭТОГО ОН УШЕЛ. ПРОШЛО ДОСТАТОЧНО МНОГО ВРЕМЕНИ, И ЗАТЕМ ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, СКАЗАЛ: "О УМАР, ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, КТО БЫЛ СПРАШИВАЮЩИЙ?"

Я ОТВЕТИЛ: "АЛЛАХУ И ЕГО ПОСЛАННИКУ ЭТО ВЕДОМО ЛУЧШЕ".

ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, СКАЗАЛ: "ЭТО БЫЛ ДЖИБРИЛЬ, КОТОРЫЙ ПРИХОДИЛ К ВАМ НАУЧИТЬ ВАС ВАШЕЙ РЕЛИГИИ".

"О Умар, знаешь ли ты, кто был спрашивающий?": Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, знал, что Умару не известен приходивший, однако он задал Умару этот вопрос для того, чтобы вызвать в нем интерес и сильное желание узнать ответ. Это один из методов, которые использовал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, при обучении людей. Когда о чем-то человеку сообщают не сразу, а после предварительного осведомления о его знании об этом, в нем рождается интерес, усиливается его внимание, и сообщение запоминается им лучше.

Я ОТВЕТИЛ: "АЛЛАХУ И ЕГО ПОСЛАННИКУ ЭТО ВЕДОМО ЛУЧШЕ".

При жизни Пророка говорили так, а сейчас говорят: «Аллаху это ведомо лучше».

ОН СКАЗАЛ: "ЭТО БЫЛ ДЖИБРИЛЬ, КОТОРЫЙ ПРИХОДИЛ К ВАМ НАУЧИТЬ ВАС ВАШЕЙ РЕЛИГИИ" .

Этот хадис содержит в себе указание на многие правила, связанные с получением религиозного знания. Вообще же, искатель знания должен знать и соблюдать следующие шесть прав:

- 1) в отношении самого себя и своей души;
- 2) в отношении места;
- 3) в отношении книги;

- 4) в отношении товарищей;
- 5) в отношении шейха или учителя;
- 6) в отношении получаемого знания (как с ним поступать?).

Первое право: в отношении самого себя человек при получении знания должен придерживаться ряда важных норм. К ним относятся: искренность в отношении Аллаха, зухд (воздержанность по отношению к земной жизни), способность удовлетворяться малым, довольство тем, что дает Аллах, правдивость, упорство, стойкость (сабат) и привычка удостоверяться в получаемых сведениях (тасаббут).

Что касается стойкости, то человек, стремящийся стать обладателем знания, должен доводить до конца то, что начал изучать. Если ты начал изучение книги, то дойди до конца, не оставляй ее, пока не выучишь ее текст и не узнаешь его разъяснение.

Что касается удостоверения, то речь идет о том, что, получая какое-либо знание, необходимо удостоверяться в его достоверности и в том, что именно этого придерживались праведные предшественники. Удостоверяйся в достоверности хадисов, в том, что полученное знание восходит к предшественникам и к их пониманию религии.

Джибриль, придя к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, научил верующих ряду норм личного поведения. Во-первых, он был одет в хорошую, приятную, чистую одежду, потому что пришел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, для получения знания. Во-вторых, он стал задавать вопросы, ответы на которые знал, для того чтобы присутствующие получили пользу и чтобы стать причиной обретения знания другими. Вот почему Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Умару: «Это был Джибриль, который приходил к вам научить вас вашей религии».

Таким образом, искатель знания должен задавать благие вопросы и делать это благим образом. В-третьих, Джибриль, мир ему, показал пример того, как ученик должен слушать учителя. Он не перебивал Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не говорил «я это уже знаю», слушал молча и внимательно. Всевышний в Коране указывает на это правило, когда рассказывает о джиннах, пришедших к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, учиться Корану:

«А когда они пришли к нему, то сказали друг другу: «Слушайте молча»» (Аль-Ахкаф 46:29).

В-четвертых, Джибриль, мир ему, сидел так, как подобает сидеть благопристойному ученику, получающему знание, он не сидел так, как сидят высокомерные люди или те, которые не знают цены знанию, и как сидят сегодня некоторые ученики, да наставит Аллах нас и их на прямой путь. Если ты присутствуешь в кружках знания, в кружках обладателей знания, то непременно сиди благопристойно, ибо ты получаешь знание из Корана и Сунны.

Второе право: право места, где ты получаешь знание. Многие ученые писали об этом и указывали, что искатели знания непременно должны вести себя пристойно и уважительно в отношении места, где проходит обучение. Не следует превращать место, где идет урок, в место приема пищи, игр, развлечения, сна. Нужно знать, что оно предназначено для учения. Особенно, если урок проходит в мечети. Тот, кто является в мечеть для получения знания или его передачи, подобен муджахиду на пути Аллаха. Не забывай, что это дом Аллаха, что он возведен для поклонения Ему. Всевышний сказал: «**Все Мечети принадлежат Аллаху, поэтому не вызывайте ни к кому наряду с Аллахом**» (Аль-Джинн 72:18).

Поэтому не следует превращать мечети в места для длительных застолий, игр, развлечений, сна. Некоторые ученики начинают развлекаться при помощи мобильного телефона, играть, писать сообщения и т.д. Надо отдалять от мечети мирские занятия, если только это не что-то незначительное. Например, если постящийся, находящийся в мечети, когда наступит время разговения, немного поест – это допустимо. Но не нужно сидеть и заниматься в мечети длительными застольями, в то время как идут уроки, или люди хотят читать Коран, поминать Аллаха, повторять выученное и т.д. Да наставит Аллах тех, которые сидят в мечетях, пьют чай, ведут неспешные беседы о бизнесе, о женитьбе и прочих мирских вопросах.

Третье право: в отношении своего товарища по учебе ты должен придерживаться правила, изложенного в хадисе:

«Верующий – зеркало для своего брата» (Сахих Аби Дауд, Сахих аль-Джами').

Будь хорошим товарищем, который призывает к благу и удерживает от зла. Ученые говорят: «Товарищ («сахиб», через букву «сад») – утягивающий («сахиб», через букву син)». Всевышний говорит:

ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر
بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا

«В тот день беззаконник станет кусать свои руки и скажет: «Лучше бы я последовал путем Посланника! О горе мне! Лучше бы я не брал такого-то себе в друзья! Это он отвратил меня от Напоминания (Корана) после того, как оно дошло до меня». Воистину, дьявол оставляет человека без поддержки» (Аль-Фуркан 25:27-29).

Поэтому, обязательно нужно наставлять друг друга. Если видишь у своего брата упущения – дай ему мудрое наставление и явись для него зеркалом.

Четвертое право: отношение к книге. Книги – одна из бесчисленных милостей Аллаха. В наши дни средства для получения знания облегчены и их много, в отличие от прежних времен, когда книг не было или они были очень дороги и являлись редкостью. Люди писали на дощечках, коже и т.д.

Сегодня у нас есть эти книги, и мы должны знать им цену. Многие в наши дни покупают книги или берут их при бесплатной раздаче, а затем не читают их вовсе. Прочти хотя бы вступление и содержание книги! Некоторые люди используют книги для посторонних записей (телефонные номера и т.д), другие едят и пьют с книгой на столе, и уже совсем скоро она становится заляпанной и изорванной. У шейха Абдульмухсина аль-Аббада до сих пор сохранены книги, которые он изучал в раннем детстве, то есть почти семьдесят лет назад. Почему? Потому что он знает цену этим книгам. Книги – великая ценность. Если ты потеряешь или испортишь книгу, то, возможно, больше не найдешь ее в таком издании. Особенно, те книги, по которым ты учишься – заботься о них насколько можешь.

Пятое право: отношение к шейху, к учителю. Здесь люди делятся на три группы: две крайности и умеренная середина. Есть люди, которые излишествуют в почитании шейхов, целуя их ноги, руки, прикасаясь к ним для получения благодати (бараки).

Другие, наоборот, порочат ученых и учителей, ругают их, проявляют непочтительность. Третья группа – Ахль ас-сунна ва-ль-джама‘а. Они придерживаются той середины, которой придерживались праведные предшественники в отношении ученых – без чрезмерности и без упущений.

Бывает, что ученик отвлекается на уроке, не слушает учителя, разговаривает, смеется, спит, вытягивает ноги или пишет смс-сообщения, а когда заканчивается урок, говорит: «Где шейх?» На вопрос: «Зачем он тебе?» - он восклицает: «Я хочу поцеловать ему руку или голову. Клянусь, я его люблю». Лжец! Если бы ты любил учителя по-настоящему, как это было у предшественников, ты бы сидел молча, внимательно слушал его, впитывал знание, затем совершал деяния в соответствии с ним и призывал к этому других. Этот шейх вовсе не хочет от тебя поцелуев, дифирамбов, прикасаний к нему! Вообще, ученые не любят все эти вещи. Муфтий Саудовской Аравии, например, соглашается на рукопожатие, но не соглашается на то, чтобы ему целовали голову. Праведник хочет, чтобы ты получал от него знания, жил по ним, доносил их до людей и молился за него втайне. Это и есть настоящая любовь! Иная любовь, в итоге, превращается в нововведение (бидат) или многобожие (ширк).

Шестое право: отношение к знанию. Его нужно закреплять, повторяя и углубляя. Каждый месяц нужно оживлять свое знание в памяти, ибо, как говорилось раньше, настоящее твое знание – это то, которое ты видишь в темноте. Предшественники всегда повторяли то, что знают. Кроме того, тебе надлежит применять свое знание в деяниях, ибо сказано: «Знающий, не поступающий в соответствии со знанием, будет подвергнут наказанию прежде идолопоклонников». После этого ты обязан призывать к тому, что знаешь и делаешь, и проявлять терпение в отношении знания (получения его и повторения), деяний и призыва. Если мы будем поступать таким образом, то с позволения Аллаха сможем ответить на вопросы ангелов в могиле.

Таким образом, автор закончил рассмотрение второй из трех основ, чтобы перейти к разъяснению третьей – кто наш Пророк. Изучая этот вопрос, необходимо коснуться нескольких вещей: происхождение Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, с чего началась и сколько продлилась его миссия, кем он является – пророком или посланником, к кому он был послан, к чему призывал, донес ли он то, что должен был донести, умер ли он или нет, где родился и где умер, сколько пробыл в Мекке и сколько в Медине, когда ему и его общине были вменены в обязанность пять

ежедневных намазов и так далее – все это мы, с позволения Аллаха, изучим при рассмотрении третьей основы.

ТРЕТЬЯ ОСНОВА: ПОЗНАНИЕ ПРОРОКА

ЕГО ИМЯ – МУХАММАД ИБН АБДУЛЛАХ ИБН АБДУ-ЛЬ-МУТТАЛИБ ИБН ХАШИМ. ХАШИМ БЫЛ ИЗ КУРАЙШИТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К АРАБАМ, А АРАБЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОТОМКАМИ ИСМА`ИЛЯ ИБН ИБРАХИМА (МИР ЕМУ И НАШЕМУ ПРОРОКУ И ЛУЧШЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ).

ЖИЗНЬ ПРОРОКА МУХАММАДА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, ДЛИЛАСЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ ГОДА, СОРОК ИЗ НИХ ПРОШЛИ ДО ПРИХОДА ПРОРОЧЕСТВА, А ОСТАЛЬНЫЕ ДВАДЦАТЬ ТРИ ОН ПРОЖИЛ, БУДУЧИ ПРОРОКОМ-ПОСЛАННИКОМ. АЛЛАХ СДЕЛАЛ ЕГО ПРОРОКОМ, НИСПОСЛАВ АЯТЫ "ЧИТАЙ! ...", И СДЕЛАЛ ЕГО ПОСЛАННИКОМ, НИСПОСЛАВ АЯТЫ "О ЗАВЕРНУВШИЙСЯ!".

ЕГО ГОРОДОМ БЫЛА МЕККА, И ОН СОВЕРШИЛ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В МЕДИНУ. АЛЛАХ ОТПРАВИЛ ЕГО ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ ЛЮДЕЙ ОТ ШИРКА И ПРИЗЫВАТЬ ИХ К ТАВХИДУ.

НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "О ЗАВЕРНУВШИЙСЯ! ВСТАНЬ И УВЕЩЕВАЙ! И ГОСПОДА ТВОЕГО ВОЗВЕЛИЧИВАЙ! И ОДЕЖДЫ СВОИ ОЧИЩАЙ! И СКВЕРНЫ ИЗБЕГАЙ! И НЕ ОКАЗЫВАЙ МИЛОСТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕЕ! И РАДИ ГОСПОДА ТВОЕГО БУДЬ ТЕРПЕЛИВ" (Аль-Муддасир 74:1-7).

СМЫСЛ СЛОВ "ВСТАНЬ И УВЕЩЕВАЙ": ПРЕДОСТЕРЕГАЙ ОТ ШИРКА И ПРИЗЫВАЙ К ТАВХИДУ.

"И ГОСПОДА ТВОЕГО ВОЗВЕЛИЧИВАЙ": ВОЗВЕЛИЧИВАЙ ЕГО ПОСРЕДСТВОМ ТАВХИДА.

"И ОДЕЖДЫ СВОИ ОЧИЩАЙ": ОЧИЩАЙ СВОИ ДЕЛА ОТ ШИРКА.

"И СКВЕРНЫ ИЗБЕГАЙ": СКВЕРНОЙ НАЗВАНЫ ИДОЛЫ, А ИЗБЕГАНИЕ ЕЕ – ЭТО ОТКАЗ ОТ ИДолов И ИДОЛОПОКЛОННИКОВ.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, ПОСВЯТИЛ ЭТОМУ, ЗАНИМАЯСЬ ПРИЗЫВОМ К ТАВХИДУ, ПОСЛЕ ЧЕГО БЫЛ ВОЗНЕСЕН НА НЕБЕСА, ГДЕ ЕМУ БЫЛИ ПРЕДПИСАНЫ ПЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МОЛИТВ. В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ СЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ ОН СОВЕРШАЛ ЭТИ МОЛИТВЫ В МЕККЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПОЛУЧИЛ ПОВЕЛЕНИЕ СОВЕРШИТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ (ХИДЖРУ) В МЕДИНУ.

Автор перешел к разъяснению третьей основы – познание Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. О Пророке, да благословит его Аллах и приветствует, следует знать все те вещи, которые упомянул автор.

Это знание его имени, знание о его происхождении, рождении, сроке жизни, пророческой и посланнической миссии, его родине, о цели его прихода, о том, в течение какого времени он призывал к тавхиду, о его ночном перенесении и восхождении на небеса, о том, где и когда был вменен в обязанность намаз, о том, что такое хиджра, каково ее положение в Исламе и до какого времени она будет существовать.

ЕГО ИМЯ – МУХАММАД ИБН АБДУЛЛАХ ИБН АБДУЛЬ-МУТТАЛИБ ИБН ХАШИМ. ХАШИМ БЫЛ ИЗ КУРАЙШИТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К АРАБАМ, А АРАБЫ ЯВЛЯЮТСЯ ПОТОМКАМИ ИСМАИЛЯ ИБН ИБРАХИМА (МИР ЕМУ И НАШЕМУ ПРОРОКУ И ЛУЧШЕЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ).

В этих словах автора сообщается имя и кратко рассказывается о происхождении нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует – потомок пророка Ибрахима, который является возлюбленным Аллаха (халилю-Ллах). Появление среди потомков Ибрахима лучшего из всех посланников – это благодатный плод мольбы Ибрахима, который обратился к Всевышнему со словами: «Отдали меня и детей моих от поклонения идолам» (Ибрахим 14:35). Всевышний принял просьбу Ибрахима, и какой бы пророк или посланник ни являлся на землю после этого – он был из его рода.

ЖИЗНЬ ПРОРОКА МУХАММАДА, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, ДЛИЛАСЬ ШЕСТЬДЕСЯТ ТРИ ГОДА, СОРОК ИЗ НИХ БЫЛИ ДО ПРИХОДА ПРОРОЧЕСТВА, А ОСТАЛЬНЫЕ ДВАДЦАТЬ ТРИ ОН ПРОЖИЛ, БУДУЧИ ПРОРОКОМ-ПОСЛАННИКОМ.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, пробыл в этом мире шестьдесят три года. Первые сорок лет – это допророческий период, а последние двадцать три года он прожил, исполняя миссию пророка и посланника Божьего. Эти слова автора содержат в себе указание на то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был и пророком, и посланником.

АЛЛАХ СДЕЛАЛ ЕГО ПРОРОКОМ, НИСПОСЛАВ АЯТЫ "ЧИТАЙ! ...", И СДЕЛАЛ ЕГО ПОСЛАННИКОМ, НИСПОСЛАВ АЯТЫ "О ЗАВЕРНУВШИЙСЯ!".

То есть, первое, что было ниспослано из Корана Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, как пророку – аяты «Читай!..» из суры «Аль-‘Аляк», а первое, что было ниспослано ему как посланнику, аяты суры «О завернувшийся!». Поэтому, когда мы слышим слова некоторых ученых о том, что первым из ниспосланного Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, была сура «О завернувшийся!» («Аль-Муддассир»), мы подтверждаем их и говорим: «Да, эти слова были первыми из ниспосланного ему как посланнику, а первым из ниспосланного ему как пророку были начальные аяты суры «Аль-‘Аляк» (слова «Читай во имя Господа твоего, который сотворил...»). Итак, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был и пророком, и посланником.

ЕГО ГОРОДОМ БЫЛА МЕККА, И ОН СОВЕРШИЛ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ В МЕДИНУ.

Родной город Пророка, да благословит его Аллах и приветствует – это Мекка, из которой он совершил одно- единственное переселение – в Медину. Переселения в Эфиопию он не совершал.

АЛЛАХ ОТПРАВИЛ ЕГО ПРЕДОСТЕРЕГАТЬ ЛЮДЕЙ ОТ ШИРКА И ПРИЗЫВАТЬ ИХ К ТАВХИДУ.

Аллах отправил его с той же миссией, с которой отправлял до него всех других пророков и посланников: «И в каждую общину Мы отправили посланника со словами «Поклоняйтесь Аллаху и отстранитесь от лжебогов»» (Ан-Нахль 16:36).

То есть Мухаммад и все пророки и посланники, да благословит их Аллах и приветствует, были отправлены Всевышним с целью предостеречь людей от ширка и призвать их к тавхиду. «О люди, поклоняйтесь вашему Господу!».

НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "О ЗАВЕРНУВШИЙСЯ! ВСТАНЬ И УВЕЩЕВАЙ! И ГОСПОДА ТВОЕГО ВОЗВЕЛИЧИВАЙ! И ОДЕЖДЫ СВОИ ОЧИЩАЙ! И СКВЕРНЫ ИЗБЕГАЙ! И НЕ ОКАЗЫВАЙ МИЛОСТИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕЕ! И РАДИ ГОСПОДА ТВОЕГО БУДЬ ТЕРПЕЛИВ" (Аль-Муддассир 74:1-7).

СМЫСЛ СЛОВ "ВСТАНЬ И УВЕЩЕВАЙ": ПРЕДОСТЕРЕГАЙ ОТ ШИРКА И ПРИЗЫВАЙ К ТАВХИДУ.

Именно в этом состояла суть призыва Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и таковым должен быть призыв его последователей: «Скажи: это мой путь, я призываю к Аллаху на основе знания – я и те, кто за мной последовали. Пречист Аллах, я – не из многобожников» (Юсуф 12:108).

Тот, кто призывает к Аллаху на основе знания, по методу и на пути Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, непременно должен исповедовать тавхид, отдавать Аллаху в своих убеждениях от приписывания Ему каких-либо пороков и недостатков и подтверждать в отношении Всевышнего все три вида единобожия. Слова «Пречист Аллах! Я – не из многобожников» указывают на то, что одной из многочисленных мерзостей многобожия является то, что оно – оскорбление и попытка унижить и опорочить Аллаха.

Многобожники покушаются на самое главное и исключительное право Творца – быть богом, быть тем, кого молят и к кому стремятся с безраздельной любовью, предельным возвеличиванием, усердным поклонением. Вместо этого они ставят между собой и Создателем посредников из числа творений, которых молят, которым служат, к которым привязывают свои сердца, доказывая им свою любовь, ради которых усердствуют, служению которым посвящают свое время и усилия, у которых вымаливают благосклонность и прощение, ради которых плачут и труждаются. То, что они должны посвящать своему Творцу, который дал им существование, кормит их и поит, окружает их Своей заботой и опекой, от которого они зависят целиком и полностью, к которому вернуться для расчета – это они посвящают слабым, нуждающимся творениям. Какое неимоверно страшное зло, какая великая дерзость, беспредельная глупость, чудовищная несправедливость и нелепость, какое немыслимое преступление, бессовестное оскорбление и умаление прав Господа миров!

"И ГОСПОДА ТВОЕГО ВОЗВЕЛИЧИВАЙ": ВОЗВЕЛИЧИВАЙ ЕГО ПОСРЕДСТВОМ ТАВХИДА.

Возвеличивание Аллаха возможно лишь путем единобожия. Кто не признает исключительного права Аллаха на все виды поклонения Его рабов – тот не возвеличивает Его, а напротив, пытается унижить и опорочить. Разве Аллах не слышит твоих молитв и нуждается в посредниках, которые донесут их до Него? Или ты думаешь, что Он не знает о тебе и твоих нуждах, и Ему нужны специальные советники, уведомляющие Его о происходящем? Или ты полагаешь, что Его могущество небеспредельно, и Ему нужны помощники, чтобы справиться с удовлетворением нужд всех людей? Или ты сомневаешься в Его милости и доброте, считаешь, что Он черствый и злой, и поэтому нужны специальные ходатаи, посредники, которые будут Его задабривать?

﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

«Что же вы думаете о Господе миров?» (Ас-Саффат 37:87).

﴿وَالَّذِينَ ظَنُّوا أَنَّهُم بِرَبِّهِمْ أَرَادَ الْخُسْفَانِ﴾

«И эти ваши представления, которые вы имели о своем Господе, погубили вас, и вы оказались в числе понесших убыток!» (Фуссилат 41:23).

"И ОДЕЖДЫ СВОИ ОЧИЩАЙ": ОЧИЩАЙ СВОИ ДЕЛА ОТ ШИРКА.

Очищение делится на два вида: очищение физическое (тахара хиссиййа) и очищение духовное (тахара ма'навиййа). Духовная чистота такова, что без нее Аллах не принимает от человека ни одно благое, богоугодное деяние. В любых обстоятельствах принятие любого из деяний возможно лишь при ее наличии.

Этой духовной чистотой является единобожие (тавхид), искренность (ихляс). Вот для чего мы изучаем тавхид – он представляет собой то самое духовное очищение, ту самую духовную чистоту, которая необходима для принятия наших деяний при любых обстоятельствах. То есть не может быть таких ситуаций, в которых Аллах снимает с нас это условие и принимает деяние без тавхида, без этого духовного очищения.

Что касается физического очищения, то оно является одним из условий для принятия намаза, но если человек не может совершить это очищение, то оно с него снимается, и его намаз принимается. Например, если человек находится в заточении, так что не может ни повернуться в сторону киблы, ни устранить состояние осквернения (хадас) – большого или малого, ни очиститься от наджасы, то он все равно молится, при тех возможностях, которые у него есть, и его намаз будет действительным и принятым. Но если в поклонении присутствует ширк, если поклонение и богоугодное деяние лишены ихляса и тавхида (да упасет нас Аллах от этого) – то оно становится бесполезным, тщетным. Если же речь идет о большом ширке, то вообще все деяния человека становятся бесполезными и тщетными – как прошлые, так и будущие, если только он не вернется к Аллаху с тавхидом и покаянием в многобожии.

"И СКВЕРНЫ ИЗБЕГАЙ": СКВЕРНОЙ НАЗВАНЫ ИДОЛЫ, А ИЗБЕГАНИЕ ЕЕ – ЭТО ОТКАЗ ОТ ИДолов И ИДОЛОПОКЛОННИКОВ.

Вот почему Ибрахим, мир ему, молил Аллаха: «Отстрани меня и потомство мое от поклонения идолам». То есть, сделай идолов и тех, кто им поклоняется, в одной стороне, а нас – в совершенно другой. Отречение от ширка и последователей ширка, как мы уже говорили, бывает посредством сердца, языка и органов.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, ПОСВЯТИЛ ЭТОМУ, ПРИЗЫВАЯ К ТАВХИДУ,

Первые десять лет своей миссии Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, посвятил призыву к тавхиду и к отречению от ширка. Более того, он делал это на протяжении всех двадцати трех лет своей миссии и не переставал горячо призывать людей к тавхиду и предостерегать их от ширка даже тогда, когда находился на смертном одре.

Однако автор имеет в виду, что целых десять лет Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал только к тавхиду, а уж затем, в оставшиеся годы, он призывал и к тавхиду, и к остальным установлениям Ислама. Данный неоспоримый факт является мощным опровержением для тех, кто говорит: «Призыв людей к тавхиду занимает не более пяти минут. Большого не требуется. Нет нужды все время обучать их единобожию».

Призыв Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, весь являл собой призыв к тавхиду – либо к нему самому, либо к предостережению от того, что с ним не совместимо, либо к выполнению тех прав и обязанностей, которые накладывает тавхид (выполнение приказов Аллаха и оставление запрещенного), либо к уведомлению людей о том, к чему ведет соблюдение тавхида и прав тавхида, и к чему ведет их нарушение.

ПОСЛЕ ЧЕГО ОН БЫЛ ВОЗНЕСЕН НА НЕБЕСА, ГДЕ ЕМУ БЫЛИ ПРЕДПИСАНЫ ПЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МОЛИТВ.

Вознесение Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на небеса (ми'радж) – из тех вещей, которые относятся к сокровенному, скрытому знанию и о которых сообщено в Коране и Сунне. Следовательно, здесь мы должны сказать: «Уверовали, подтверждаем, покоряемся и предаемся». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, по прошествии десяти лет от начала пророчества в одну из ночей был перенесен из Заповедной мечети (аль-Масджид аль-Харам) в мечеть Отдаленнейшую (аль-Масджид аль-Акса), а оттуда был вознесен на небеса.

Именно тогда Всевышний заповедал и сделал обязанностью для него и его общины совершение пяти намазов в сутки. Данное событие произошло в ту великую ночь, в самом высоком месте, которого когда-либо достигали творения, и это доказывает огромную важность намаза и необходимость его совершения так, как это приказал нам наш Творец и Господь. Что касается мужчин, то они обязаны совершать пять намазов совместно, если у них есть для этого возможность.

Когда были вменены в обязанность пять намазов? За три года до хиджры.

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ СЛЕДУЮЩИХ ЛЕТ ОН СОВЕРШАЛ ЭТИ МОЛИТВЫ В МЕККЕ, ПОСЛЕ ЧЕГО ПОЛУЧИЛ ПОВЕЛЕНИЕ СОВЕРШИТЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ (ХИДЖРУ) В МЕДИНУ.

Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, было приказано переселиться из Мекки в Медину. Мекка в то время была землей неверия (баяд аль-куфр). После того, как город перешел в руки верующих, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, произнес: «Нет хиджры после аль-фатха» (то есть после победы над мекканцами и открытия Мекки). В этих словах содержится благая весть для верующих о том, что Мекка больше никогда не станет городом неверия.

В словах автора «получил повеление» содержится указание на то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, как и все люди, получал приказы и запреты, и на него распространялись установления и законоположения религии. Вот почему несостоятельны заявления батинитов о том, что предписания Шариата предназначены лишь для простых людей, для основной их массы, а не для особых, достигших высоких духовных ступеней угодников.

ХИДЖРА – ЭТО ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ СТРАНЫ ШИРКА В СТРАНУ ИСЛАМА. ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДПИСАНИЕМ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЩИНЫ. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ОСТАНЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДО ТОГО, КАК НАСТУПИТ СУДНЫЙ ЧАС. НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ТЕМ, КОГО АНГЕЛЫ УПОКОЯТ ЧИНЯЩИМИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМИМ СЕБЕ, СКАЖУТ: «В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ВЫ НАХОДИЛИСЬ?» ОНИ СКАЖУТ: «МЫ БЫЛИ СЛАБЫ И ПРИТЕСНЕНЫ НА ЗЕМЛЕ». ОНИ СКАЖУТ: «РАЗВЕ ЗЕМЛЯ АЛЛАХА НЕ БЫЛА ОБШИРНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ НА НЕЙ». ИХ ОБИТЕЛЬЮ СТАНЕТ ГЕЕННА. КАК ЖЕ СКВЕРНО ЭТО МЕСТО ПРИБЫТИЯ! ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ТЕМ СЛАБЫМ МУЖЧИНАМ, ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕ НАХОДЯТ ПУТИ. ТАКИХ АЛЛАХ МОЖЕТ ПРОСТИТЬ, ВЕДЬ АЛЛАХ – СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ, ПРОЩАЮЩИЙ" (Ан-Ниса 4:97-99).

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "О МОИ ВЕРУЮЩИЕ РАБЫ! ВОИСТИНУ, МОЯ ЗЕМЛЯ ОБШИРНА, ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ЖЕ МНЕ" (Аль-Анкабут 29:56).

АЛЬ-БАГАВИ, ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ, СКАЗАЛ: "ЭТОТ АЯТ БЫЛ НИСПОСЛАН ПО ПОВОДУ МУСУЛЬМАН, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В МЕККЕ И НЕ СОВЕРШИЛИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (ХИДЖРЫ). АЛЛАХ ПРИЗВАЛ ИХ ИМЕНЕМ ВЕРЫ".

ДОВОДОМ ИЗ СУННЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ХИДЖРЫ СЛУЖАТ СЛОВА: "НЕ ПРЕКРАТИТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, ПОКА НЕ ПРЕКРАТИТСЯ ПОКАЯНИЕ, А ПОКАЯНИЕ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ, ПОКА СОЛНЦЕ НЕ ВЗОЙДЕТ С ЗАПАДА".

Автор дает определение понятию хиджра. Он говорит:

ХИДЖРА – ЭТО ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ ЗЕМЛИ ШИРКА В ЗЕМЛЮ ИСЛАМА.

Вообще же, хиджра делится на три вида:

1. Переселение из страны неверия в землю Ислама; Эта хиджра останется до самого преддверия Судного Часа.

2. Оставление всего того, что запретил Аллах; Это необходимо и эта хиджра также действует до Судного часа и останется до его преддверия.

3. Переселение из Мекки в Медину. Этот вид хиджры прекратил свое существование после овладения мусульманами Меккой. На это указал Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, в словах: «Нет хиджры после Победы».

Хиджра в отношении того, что запретил Аллах, подразумевает, помимо прочего, отказ от присутствия в тех местах, где совершается нечто порицаемое, где есть ширк, запретные развлечения и т.п. Всего, что запрещено Всевышним, необходимо избегать.

ОНА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДПИСАНИЕМ ДЛЯ ЭТОЙ ОБЩИНЫ.
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ОСТАНЕТСЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДО ТОГО, КАК НАСТУПИТ СУДНЫЙ ЧАС. НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "ТЕМ, КОГО АНГЕЛЫ УПОКОЯТ ЧИНЯЩИМИ НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ ПО ОТНОШЕНИЮ К САМИМ СЕБЕ, СКАЖУТ: «В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ВЫ НАХОДИЛИСЬ?» ОНИ СКАЖУТ: «МЫ БЫЛИ СЛАБЫ И ПРИТЕСНЕНЫ НА ЗЕМЛЕ». ОНИ СКАЖУТ: «РАЗВЕ ЗЕМЛЯ АЛЛАХА НЕ БЫЛА ОБШИРНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВЫ ПЕРЕСЕЛИЛИСЬ НА НЕЙ». ИХ ОБИТЕЛЬЮ СТАНЕТ ГЕЕННА. КАК ЖЕ СКВЕРНО ЭТО МЕСТО ПРИБЫТИЯ! ЭТО НЕ ОТНОСИТСЯ ТОЛЬКО К ТЕМ СЛАБЫМ МУЖЧИНАМ, ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ, КОТОРЫЕ НЕ ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТИ И НЕ НАХОДЯТ ПУТИ. ТАКИХ АЛЛАХ МОЖЕТ ПРОСТИТЬ, ВЕДЬ АЛЛАХ – СНИСХОДИТЕЛЬНЫЙ, ПРОЩАЮЩИЙ" (Ан-Ниса 4:97-99).

В этом аяте содержится указание на обязательность переселения из земли неверия в землю Ислама. Исключением являются мужчины, женщины и дети, которые не имеют возможности для хиджры и не находят пути для этого.

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "О МОИ ВЕРУЮЩИЕ РАБЫ! ВОИСТИНУ, МОЯ ЗЕМЛЯ ОБШИРНА, ПОКЛОНЯЙТЕСЬ ЖЕ МНЕ" (Аль-Анкабут 29:56).

АЛЬ-БАГАВИ, ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ, СКАЗАЛ: "ЭТОТ АЯТ БЫЛ НИСПОСЛАН ПО ПОВОДУ МУСУЛЬМАН, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ В МЕККЕ И НЕ СОВЕРШИЛИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ (ХИДЖРЫ). АЛЛАХ ПРИЗВАЛ ИХ ИМЕНЕМ ВЕРЫ".

То есть Всевышний воззвал к ним, называя их верующими, указывая на их веру, словно говоря: «Если вы верующие на самом деле, если вы обладатели истинного имана, то совершите переселение». Да, эти люди уверовали, но уверовавший истинно непременно должен совершить хиджру из страны неверия, где он не может исповедовать свою религию, в страну веры и Ислама.

ДОВОДОМ ИЗ СУННЫ НА СОВЕРШЕНИЕ ХИДЖРЫ СЛУЖАТ СЛОВА: "НЕ ПРЕКРАТИТСЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ, ПОКА НЕ ПРЕКРАТИТСЯ ПОКАЯНИЕ, А ПОКАЯНИЕ НЕ ПРЕКРАТИТСЯ, ПОКА СОЛНЦЕ НЕ ВЗОЙДЕТ С ЗАПАДА".

«Пока не прекратится покаяние»: возможность для покаяния прекратится и двери покаяния закроются тогда, когда солнце взойдет с запада, а для каждого, кто не доживет до того времени, – тогда, когда наступит его смертный час и его душа подойдет к горлу. Всевышний сказал:

وليس التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار
أولئك أعدنا لهم عذاباً أليماً

«Но бесполезно покаяние для тех, кто совершает злодеяния, а когда к нему приходит смерть, то говорит: «Вот теперь я раскаиваюсь», – и для тех, кто умирает неверующим. Для них Мы приготовили мучительные страдания» (Ан-Нисв 4:18).

КОГДА ОН ОБОСНОВАЛСЯ В МЕДИНЕ, ЕМУ БЫЛИ ПРИКАЗАНЫ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ ИСЛАМА, ТАКИЕ КАК ЗАКЯТ, ПОСТ, ХАДЖ, АЗАН, ДЖИХАД, ПРИЗЫВ К ОДОБРЯЕМОМУ И УДЕРЖАНИЕ ОТ ПОРИЦАЕМОГО И ДРУГИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ИСЛАМА.

ОН СЛЕДОВАЛ ЭТОМУ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОН СКОНЧАЛСЯ (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА).

НО РЕЛИГИЯ ЕГО ОСТАЛАСЬ! И ЭТО – ЕГО РЕЛИГИЯ. НЕТ БЛАГА, НА КОТОРОЕ ОН НЕ УКАЗАЛ БЫ СВОЕЙ ОБЩИНЕ, И НЕТ ЗЛА, ОТ КОТОРОГО НЕ ПРЕДОСТЕРЕГ БЫ ЕЕ.

БЛАГОМ, НА КОТОРОЕ ОН УКАЗАЛ, ЯВЛЯЕТСЯ ТАВХИД И ВСЕ, ЧТО ЛЮБИТ АЛЛАХ И ЧЕМ ОН ДОВОЛЕН.

ЗЛОМ, ОТ КОТОРОГО ОН ПРЕДОСТЕРЕГ, ЯВЛЯЕТСЯ ШИРК И ВСЕ, ЧТО НЕНАВИДИТ И ОТВЕРГАЕТ АЛЛАХ.

АЛЛАХ ПОСЛАЛ ЕГО КО ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ И ПРЕДПИСАЛ ВСЕМ ДЖИННАМ И ЛЮДЯМ ПОДЧИНЯТЬСЯ ЕМУ. НА ЭТО УКАЗЫВАЮТ СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО:
"СКАЖИ: «О ЛЮДИ! Я – ПОСЛАННИК АЛЛАХА КО ВСЕМ ВАМ" (Аль-А'раф 7:158).

АЛЛАХ ДОВЕЛ ПОСРЕДСТВОМ НЕГО ДО СОВЕРШЕНСТВА РЕЛИГИЮ, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: «СЕГОДНЯ Я ДОВЕЛ ДЛЯ ВАС ДО СОВЕРШЕНСТВА ВАШУ РЕЛИГИЮ, И ДОВЕЛ ДО ПОЛНОТЫ СВОЮ МИЛОСТЬ К ВАМ, И УДОВОЛЬСТВОВАЛСЯ ДЛЯ ВАС ИСЛАМОМ КАК РЕЛИГИЕЙ» (Аль-Маида 5:3).

ПРОРОК, МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА, УМЕР, И ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛОВАМИ ВСЕВЫШНЕГО: "ВОИСТИНУ, ТЫ СМЕРТЕН, И ОНИ СМЕРТНЫ. А ПОТОМ, В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, ВЫ БУДЕТЕ ПРЕПИРАТЬСЯ У СВОЕГО ГОСПОДА" (Аз-Зумар 39:30-32).

КОГДА ОН ОБОСНОВАЛСЯ В МЕДИНЕ, ЕМУ БЫЛИ ПРИКАЗАНЫ ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ ИСЛАМА, ТАКИЕ КАК ЗАКЯТ, ПОСТ, ХАДЖ, АЗАН, ДЖИХАД, ПРИЗЫВ К ОДОБРЯЕМОМУ И УДЕРЖАНИЕ ОТ ПОРИЦАЕМОГО И ДРУГИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ИСЛАМА.

Мы говорили ранее о том, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал в начале своей миссии к тавхиду, а затем – к тавхиду и к остальным предписаниям религии.

Что касается закята, то он был вменен в обязанность еще в Мекке, но подробности, связанные с ним (минимальное имущество, требующее его выплаты (нисаб), категории лиц, кому он предназначен, и так далее), были ниспосланы в Медине.

ОН СЛЕДОВАЛ ЭТОМУ В ТЕЧЕНИЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ, ПОСЛЕ ЧЕГО ОН СКОНЧАЛСЯ (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА).

Таково убеждение Ахль ас-Сунна ва-ль-Джама'а: Пророк, да благословит его Аллах и приветствует – человек, и его постигало все то, что постигало людей, в том числе и смерть. Он, да благословит его Аллах и приветствует, умер. Однако Всевышний Аллах довел до совершенства и полноты Свою милость к нам: через Своего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Он передал нам Свою религию полностью, завершённой и не нуждающейся в дополнениях. Всевышний сказал:

﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً﴾

«Сегодня Я довел для вас до совершенства вашу религию, и довел до полноты Свою милость к вам, и удовольствовался для вас Исламом как религией» (Аль-Майда 5:3).

Это – одна из величайших милостей, оказанных нам Аллахом, дары и милости которого неисчислимы.

Данное обстоятельство опровергает воззрения последователей и сторонников религиозных нововведений. Мы говорим им: «Эта религия полная и совершенная, и никто не может добавить к ней или ввести в нее что-то».

Мы свидетельствуем, что посланники выполнили доверенную им миссию, проявили искренность в отношении своих общин, донесли истину и показали подлинное усердие на пути Аллаха.

НО РЕЛИГИЯ ЕГО ОСТАЛАСЬ! И ЭТО – ЕГО РЕЛИГИЯ. НЕТ БЛАГА, НА КОТОРОЕ ОН НЕ УКАЗАЛ БЫ СВОЕЙ ОБЩИНЕ, И НЕТ ЗЛА, ОТ КОТОРОГО НЕ ПРЕДОСТЕРЕГ БЫ ЕЕ.

Не может быть такого, чтобы Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, проявил какую-то небрежность, допустил упущение или скрыл что-то из того, что приказал Аллах. Нет! Он донес все, что приказал Всевышний. Если есть что-то, приближающее нас к Аллаху, то Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, непременно об этом сообщил, и нет такой вещи, которая отдаляет человека от Аллаха, чтобы Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не запретил бы нам ее или не предостерег от нее. Эта религия полная и совершенная, а сторонники нововведений лишены каких-либо доводов и аргументов против сказанного.

БЛАГОМ, НА КОТОРОЕ ОН УКАЗАЛ, ЯВЛЯЕТСЯ ТАВХИД И ВСЕ, ЧТО ЛЮБИТ АЛЛАХ И ЧЕМ ОН ДОВОЛЕН. ЗЛОМ, ОТ КОТОРОГО ОН ПРЕДОСТЕРЕГ, ЯВЛЯЕТСЯ ШИРК И ВСЕ, ЧТО НЕНАВИДИТ И ОТВЕРГАЕТ АЛЛАХ. АЛЛАХ ПОСЛАЛ ЕГО КО ВСЕМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ И ПРЕДПИСАЛ ВСЕМ ДЖИННАМ И ЛЮДЯМ ПОДЧИНЯТЬСЯ ЕМУ. НА ЭТО УКАЗЫВАЮТ СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО: "СКАЖИ: «О ЛЮДИ! Я – ПОСЛАННИК АЛЛАХА КО ВСЕМ ВАМ" (Аль-А'раф 7:158).

К кому был послан Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует? Ко всем людям! Он говорил:

وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة

«Всякий пророк посылался именно к своему народу, я же послан ко всем людям» (аль-Бухари).

Более того, Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был отправлен Всевышним не только ко всем людям, но и к джиннам. Ранее мы уже говорили о том, что иудеи и христиане, жившие при Пророке, да благословит его Аллах и приветствует, и те из них, которые жили после этого, и те, что живут сейчас, если до них дошел призыв Ислама, а они отвергли его и не вошли в религию, то являются неверующими, потому что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, послан

ко всем людям и джиннам. Никто из представителей этих двух весомых видов созданий не имеет права отказаться от его вероустава и религии. Кто отказывается, тот является неверующим, кем бы он ни был – иудеем, христианином, буддистом или кем-то еще. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

لا يسمع بي من أمتي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار

«Клянусь Тем, в чьей длани Моя душа, если кто-то из моей общины, будь то иудей или христианин, услышав обо мне, не уверует в меня, то непременно войдет в Ад».

АЛЛАХ ДОВЕЛ ПОСРЕДСТВОМ НЕГО ДО СОВЕРШЕНСТВА РЕЛИГИЮ, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: «СЕГОДНЯ Я ДОВЕЛ ДЛЯ ВАС ДО СОВЕРШЕНСТВА ВАШУ РЕЛИГИЮ, И ДОВЕЛ ДО ПОЛНОТЫ СВОЮ МИЛОСТЬ К ВАМ, И УДОВОЛЬСТВОВАЛСЯ ДЛЯ ВАС ИСЛАМОМ КАК РЕЛИГИЕЙ» (Аль-Маида 5:3).

Однажды к Умару, да будет доволен им Аллах, пришел человек из иудеев (в некоторых сообщениях указывается, что этот был Ка'б аль-Ахбар) и сказал: «О повелитель правоверных, вы читаете один аят из вашей Книги, если бы подобный аят был ниспослан нам, иудеям, мы бы сделали день его ниспослания праздником». «О каком аяте идет речь?» - спросил Умар. Человек ответил: «Речь идет о словах «Сегодня Я довел для вас до совершенства вашу религию, и довел до полноты Свою милость к вам, и удовольствовался для вас Исламом как религией»». Тогда Умар произнес: «Клянусь Аллахом, я знаю день и час, когда он снизошел посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это произошло вечером в пятницу, в день Арафата».

Данный аят безоговорочно доказывает полноту религии и опровергает утверждения сторонников нововведений. Путь Ахль ас-Сунна ва-ль-Джама'а – следование (аль-иттиба') и отказ от нововведений (аль-ибтида'). А путь приверженцев нововведений состоит в том, что они противоречат текстам Корана и Сунны, опираются на какие-то сновидения, чудесные видения и т.д., добавляют в религию что-то новое, тем самым утверждая по сути, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, передал нам

не все, что должен был передать, и что осталось в религии нечто, оставленное Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, без внимания.

Имам Малик, да помилует его Аллах сказал:

من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا (صلى الله عليه وسلم) خان الرسالة لان الله يقول ﴿اليوم أكملت لكم دينكم﴾ فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا

«Кто вводит в ислам нововведения, считая их хорошими, тот утверждает, что Мухаммад поступил вероломно в отношении возложенного на него послания, потому что Аллах говорит: «Сегодня Я довел для вас до совершенства вашу религию, и довел до полноты Свою милость к вам, и удовольствовался для вас Исламом как религией». То, что не было религией тогда, то не является религией и сегодня»³.

ПРОРОК, МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА, УМЕР, И ЭТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СЛОВАМИ ВСЕВЫШНЕГО: "ВОИСТИНУ, ТЫ СМЕРТЕН, И ОНИ СМЕРТНЫ. А ПОТОМ, В ДЕНЬ ВОСКРЕСЕНИЯ, ВЫ БУДЕТЕ ПРЕПИРАТЬСЯ У СВОЕГО ГОСПОДА" (Аз-Зумар 39:30-32).

Пророк, да благословит его Аллах и приветствует – человек, его постигало то, что постигает людей, и он, подобно всем смертным, умер. Он жив, но иной, загробной, жизнью – жизнью, именуемой Барзах, в которой действуют совершенно другие законы и которая не похожа на нашу земную.

³ "Аль-И'тисам", 1/49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЛЮДИ ПОСЛЕ СМЕРТИ БУДУТ ВОСКРЕШЕНЫ. ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: "МЫ СОТВОРИЛИ ВАС ИЗ НЕЕ (ЗЕМЛИ), В НЕЕ ВАС ВЕРНЕМ И ИЗ НЕЕ ВЫВЕДЕМ ЕЩЕ РАЗ" (Та Ха 20:55).

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "АЛЛАХ ВЫРАСТИЛ ВАС ИЗ ЗЕМЛИ, СЛОВНО РАСТЕНИЯ. ПОТОМ ОН ВЕРНЕТ ВАС В НЕЕ И ВНОВЬ ВЫВЕДЕТ ОТТУДА" (Нух 71:17-18).

ПОСЛЕ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛЮДИ БУДУТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ И ПОЛУЧАТ ВОЗДАНИЕ ЗА СВОИ ДЕЯНИЯ. ОБ ЭТОМ ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: "АЛЛАХУ ПРИНАДЛЕЖИТ ТО, ЧТО НА НЕБЕСАХ, И ТО, ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ДАБЫ ОН ВОЗДАЛ СОВЕРШАВШИМ ЗЛО ЗА ТО, ЧТО ОНИ СОДЕЯЛИ, И ВОЗДАЛ ТВОРИВШИМ ДОБРО НАИЛУЧШИМ (РАЕМ)" (Ан-Наджм 53:31).

КАЖДЫЙ, КТО СЧИТАЕТ ЛОЖЬЮ ВОСКРЕШЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕВЕРНЫМ. НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "НЕВЕРУЮЩИЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ОНИ НЕ БУДУТ ВОСКРЕШЕНЫ. СКАЖИ: «НАПРОТИВ, КЛЯНУСЬ МОИМ ГОСПОДОМ, ВЫ НЕПРЕМЕННО БУДЕТЕ ВОСКРЕШЕНЫ, А ЗАТЕМ ВАМ НЕПРЕМЕННО СООБЩАТ О ТОМ, ЧТО ВЫ СОВЕРШИЛИ. ЭТО ДЛЯ АЛЛАХА ЛЕГКО»" (Ат-Тагабун 64:7).

Хвала Аллаху, мы с вами приступили к изучению последней из пяти частей книги «Три основы» - заключению.

ЛЮДИ ПОСЛЕ СМЕРТИ БУДУТ ВОСКРЕШЕНЫ. ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: "МЫ СОТВОРИЛИ ВАС ИЗ НЕЕ (ЗЕМЛИ), В НЕЕ ВАС ВЕРНЕМ И ИЗ НЕЕ ВЫВЕДЕМ ЕЩЕ РАЗ" (Та Ха 20:55).

Вера в воскрешение является неотъемлемой частью веры в Последний день, которая, как указывалось ранее, включает в себя веру во все то, что будет после смерти.

По своему обыкновению, автор, упоминая какой-то вопрос, приводит довод. В данном случае он приводит доводы на воскрешение. Это слова Всевышнего:

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نَعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى﴾

"Мы сотворили вас из нее (земли), в нее вас вернем и из нее выведем еще раз" (Та Ха 20:55).

Аллах predetermined и установил, что все люди умирают на этой земле, а потом будут выведены из нее воскрешенными. В том числе и Иса (Иисус), мир ему: он снизойдет на эту землю в конце времен, затем умрет на ней, а затем будет поднят из нее и воскрешен.

ВСЕВЫШНИЙ ТАКЖЕ СКАЗАЛ: "АЛЛАХ ВЫРАСТИЛ ВАС ИЗ ЗЕМЛИ, СЛОВНО РАСТЕНИЯ. ПОТОМ ОН ВЕРНЕТ ВАС В НЕЕ И ВНОВЬ ВЫВЕДЕТ ОТТУДА" (Нух 71:17-18).

Тот, кто создал творения из ничего, из небытия, тем более может воссоздать их повторно. В Коране сказано:

أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿77﴾ وَضَرَبَ لَنَا مِثْلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ ﴿78﴾ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿78﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿79﴾

«Неужели человек не видит, что Мы сотворили его из капли? И вот он открыто препирается! Он привел Нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал: «Кто оживит кости, которые истлели?». Скажи: «Оживит их Тот, Кто создал их в первый раз. Он ведаёт о всяком творении» (Йа Син 36:77-79).

ПОСЛЕ ВОСКРЕШЕНИЯ ЛЮДИ БУДУТ ОТЧИТЫВАТЬСЯ И ПОЛУЧАТ ВОЗДАНИЕ ЗА СВОИ ДЕЯНИЯ.

После воскрешения (аль-ба'с) людей ждет Расчет (аль-хисаб) и Воздаяние (аль-джаза). Все это – воскрешение (аль-ба'с), Сбор (аль-хашр), Расчет (аль-хисаб), Воздаяние (аль-джаза) – входит в веру в Последний день.

ОБ ЭТОМ ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: "АЛЛАХУ ПРИНАДЛЕЖИТ ТО, ЧТО НА НЕБЕСАХ, И ТО, ЧТО НА ЗЕМЛЕ, ДАБЫ ОН ВОЗДАЛ СОВЕРШАВШИМ ЗЛО ЗА ТО, ЧТО ОНИ СОДЕЯЛИ, И ВОЗДАЛ ТВОРИВШИМ ДОБРО НАИЛУЧШИМ (РАЕМ)" (Ан-Наджм 53:31).

«Наилучшее» (аль-хусна) – это Рай, а «Добавка» (аз-зийада) – это лицемерие верующими Аллаха в Судный День и в Раю.

КАЖДЫЙ, КТО СЧИТАЕТ ЛОЖЬЮ ВОСКРЕШЕНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ НЕВЕРНЫМ. НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "НЕВЕРУЮЩИЕ ПОЛАГАЮТ, ЧТО ОНИ НЕ БУДУТ ВОСКРЕШЕНЫ. СКАЖИ: «НАПРОТИВ, КЛЯНУСЬ МОИМ ГОСПОДОМ, ВЫ НЕПРЕМЕННО БУДЕТЕ ВОСКРЕШЕНЫ, А ЗАТЕМ ВАМ НЕПРЕМЕННО СООБЩАТ О ТОМ, ЧТО ВЫ СОВЕРШИЛИ. ЭТО ДЛЯ АЛЛАХА ЛЕГКО»" (Ат-Тагабун 64:7).

Человек, не верящий или считающий ложью воскрешение, не является верующим и мусульманином, потому что отрицает один из столпов имана – веру в то, что будет после смерти.

Тяжба между Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, и неверующими касалась ряда вопросов, одним из важнейших являлся вопрос о воскрешении после смерти, выведении и подъеме мертвых из их могил. Неверные не считали воскрешение и восстание умерших правдой.

Всевышний приказал Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, поклясться в том, что воскрешение – несомненная истина. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, всегда говорил лишь правду и был правдивым без клятв, но клятва в данном случае была призвана подтвердить несомненность и неминуемость ожидающего всех нас воскрешения.

АЛЛАХ ОТПРАВЛЯЛ ВСЕХ ПОСЛАННИКОВ РАДУЮЩИМИ (ВЕРУЮЩИХ БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ) И ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИМИ (НЕВЕРНЫХ). ОБ ЭТОМ ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: "МЫ ОТПРАВИЛИ ПОСЛАННИКОВ, КОТОРЫЕ НЕСЛИ БЛАГУЮ ВЕСТЬ И ПРЕДОСТЕРЕГАЛИ, ДАБЫ ПОСЛЕ ПРИШЕСТВИЯ ПОСЛАННИКОВ У ЛЮДЕЙ НЕ БЫЛО НИКАКОГО ДОВОДА ПРОТИВ АЛЛАХА" (Ан-Ниса 4:165).

ПЕРВЫМ ИЗ ПОСЛАННИКОВ БЫЛ НУХ (МИР ЕМУ), А ПОСЛЕДНИМ – МУХАММАД (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА). ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ ПРОРОКОВ (ПОСЛЕДНИМ ПРОРОКОМ). О ТОМ, ЧТО ПЕРВЫМ ПОСЛАННИКОМ БЫЛ НУХ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ СЛОВА АЛЛАХА: "ВОИСТИНУ, МЫ ВНУШИЛИ ТЕБЕ ОТКРОВЕНИЕ ПОДОБНО ТОМУ, КАК ВНУШИЛИ ЕГО НУХУ И ПРОРОКАМ ПОСЛЕ НЕГО" (Ан-Ниса 4:163).

АЛЛАХ ОТПРАВЛЯЛ ВСЕХ ПОСЛАННИКОВ РАДУЮЩИМИ (ВЕРУЮЩИХ БЛАГОЙ ВЕСТЬЮ) И ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИМИ (НЕВЕРНЫХ). ОБ ЭТОМ ВСЕВЫШНИЙ СКАЗАЛ: "МЫ ОТПРАВИЛИ ПОСЛАННИКОВ, КОТОРЫЕ НЕСЛИ БЛАГУЮ ВЕСТЬ И ПРЕДОСТЕРЕГАЛИ, ДАБЫ ПОСЛЕ ПРИШЕСТВИЯ ПОСЛАННИКОВ У ЛЮДЕЙ НЕ БЫЛО НИКАКОГО ДОВОДА ПРОТИВ АЛЛАХА" (Ан-Ниса 4:165).

Всевышний направил к людям посланников, чтобы они благовествовали для единобожников и предостерегли тех, кто отворачивается от призыва всех пророков и посланников, да благословит их Аллах и приветствует. Аллах отправил посланников для предъявления довода людям. Через приход пророков и посланников, а также через призыв их последователей осуществилось уведомление и предъявление довода творениям, человечеству.

Мудрая цель отправления Всевышним посланников состоит:

- 1) В предъявлении довода людям;
- 2) В оказании им милости.

ПЕРВЫМ ИЗ ПОСЛАННИКОВ БЫЛ НУХ (МИР ЕМУ),

Ранее мы указывали на то, что первым пророком был Адам, мир ему, а первым посланником – Нух, мир ему. Доказательством того, что Нух был первым посланником, является длинный хадис о ходатайстве (аш-шафа'а), в котором сообщается о том, что люди придут к Адаму, прося его обратиться к Аллаху с ходатайством за них, на что он ответит:

اذهبوا إلى نوح فإنه أول رسول

«Идите к Нуху, ибо он первый посланник».

Также на это указывает аят, который привел в качестве довода автор, да смилуется над ним Аллах.

А ПОСЛЕДНИМ – МУХАММАД (МИР ЕМУ И БЛАГОСЛОВЕНИЕ АЛЛАХА). ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ ПРОРОКОВ (ПОСЛЕДНИМ ПРОРОКОМ).

Почему Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, назван последним пророком, а не последним посланником (хатам аль-мурсалин)? Потому что, если закончен приход пророков, то приход посланников закончен тем более, окончание же прихода посланников может не означать прекращение пророчества. Ранее мы указывали, что каждый, кто претендует на пророчество после Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, является лжецом и неверным, и таковым же является тот, кто ему верит.

КО ВСЕМ ОБЩИНАМ АЛЛАХ ПОСЫЛАЛ ПОСЛАННИКОВ, НАЧИНАЯ С НУХА И ЗАКАНЧИВАЯ МУХАММАДОМ, ПОВЕЛЕВАЯ ИМ ПОКЛОНЯТЬСЯ ОДНОМУ АЛЛАХУ И ЗАПРЕЩАЯ ИМ ПОКЛОНЯТЬСЯ ТАГУТУ. НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "МЫ ОТПРАВИЛИ К КАЖДОЙ ОБЩИНЕ ПОСЛАННИКА: «ПОКЛОНЯЙТЕСЬ АЛЛАХУ И ОТСТРАНИТЕСЬ ОТ ТАГУТА!»" (Ан-Нахль 16:36).

АЛЛАХ ПРЕДПИСАЛ ВСЕМ СВОИМ РАБАМ ПРОЯВЛЯТЬ НЕВЕРИЕ В ТАГУТА И ВЕРОВАТЬ В АЛЛАХА.

ИБН АЛЬ-КАЙЙИМ (ДА СМИЛУЕТСЯ НАД НИМ АЛЛАХ) СКАЗАЛ: "ТАГУТ – ЭТО ВСЕ ТО, В ОТНОШЕНИИ ЧЕГО РАБ ПЕРЕХОДИТ УСТАНОВЛЕННЫЕ ДЛЯ НЕГО ГРАНИЦЫ В ПОКЛОНЕНИИ, СЛЕДОВАНИИ И ПОДЧИНЕНИИ".

КО ВСЕМ ОБЩИНАМ АЛЛАХ ПОСЫЛАЛ ПОСЛАННИКОВ, НАЧИНАЯ С НУХА И ЗАКАНЧИВАЯ МУХАММАДОМ, ПОВЕЛЕВАЯ ИМ ПОКЛОНЯТЬСЯ ОДНОМУ АЛЛАХУ И ЗАПРЕЩАЯ ИМ ПОКЛОНЯТЬСЯ ТАГУТУ.

Религия всех пророков и посланников одна. Всевышний посылал их, чтобы они приказали людям поклоняться только Аллаху и отказаться от тагута, верить в Аллаха и не верить в тагута. Более того, отречение от тагута предшествует вере в Аллаха. Всевышний сказал: «Кто отверг тагута и уверовал в Аллаха», поставив на первое место отречение от лжебогов.

НА ЭТО УКАЗЫВАЕТ ВЫСКАЗЫВАНИЕ ВСЕВЫШНЕГО: "МЫ ОТПРАВИЛИ К КАЖДОЙ ОБЩИНЕ ПОСЛАННИКА: «ПОКЛОНЯЙТЕСЬ АЛЛАХУ И ОТСТРАНИТЕСЬ ОТ ТАГУТА!»" (Ан-Нахль 16:36).

Аят означает: «Клянусь, несомненно Мы (Аллах) к каждой общине (умма – это община, группа) отправили посланника. С какой миссией? – Призвать людей поклоняться Аллаху (то есть исповедовать тавхид, поклоняясь лишь Творцу) и сторониться тагута (глагол «иджтанибу» наиболее сильно выражает повеление отказаться от тагута и отдалиться от него. Он означает: пусть тагут будет в одной стороне, а вы – в совершенно другой).

Лучшее из определений, данных тагуту – определение, приведенное автором со ссылкой на Ибн аль-Каййима. Ибн аль-Каййим сказал, что тагут – широкое, совокупное понятие, охватывающее собой все, в отношении чего человек переходит установленную, дозволенную для него черту, границу, будь то объект поклонения (например, камни или деревья), объект следования (ученые зла) или объект подчинения (правители, вышедшие из покорности Аллаху).

Если человек перешел границу в поклонении и стал поклоняться камням, деревьям и т.д., то он сделал их своими тагутами. Если перешел границу в отношении ученых и

стал следовать за ними наперекор воле и установлениям Аллаха и подчиняться им, ослушиваясь Всевышнего, то он сделал их тагутами, ибо нет покорности творению путем ослушания Творца. Если перешел грань в отношении правителей, царей и прочих и стал подчиняться им в грехе, значит сделал их тагутами.

АЛЛАХ ПРЕДПИСАЛ ВСЕМ СВОИМ РАБАМ ПРОЯВЛЯТЬ НЕВЕРИЕ В ТАГУТА И ВЕРОВАТЬ В АЛЛАХА.

Таким образом, неверие в тагута предшествует вере в Аллаха, и, как уже говорилось, в этом состоит смысл «Ля иляха илля-Ллах» – проявить неверие во все, чему поклоняются, помимо Аллаха, и признать поклонение одному лишь Аллаху, у которого нет сотоварищей.

Свидетельство тавхида непременно должно включать отрицание и утверждение, неверие и веру. Оно должно включать отрицание тагута и утверждение поклонения Аллаху, неверие в тагута и веру в Аллаха. Как сказал Ибрахим, мир ему: «Воистину, я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня». Аллах предписал и возложил на человека отречение от тагута и неверие в него, а после этого – веру в Аллаха.

Если человек испытывает сомнения в неверии в тагута, или воздерживается от занятия позиции и суждения, или колеблется, или заявляет: «Я ничего не буду говорить по этому поводу», - то он не является единобожником (муваххидом), потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله

«Кто скажет «Ля иляха илля-Ллах» и отречется от всего, чему поклоняются наряду с Аллахом (проявит неверие в него), имущество и кровь того станут неприкосновенными, а расчет с ним – у Аллаха» (Муслим).

ТАГУТОВ МНОГО, НО ОСНОВНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТЬ:
ИБЛИС, ПРОКЛЯТЫЙ АЛЛАХОМ;
ТОТ, КОМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ, И ОН ДОВОЛЕН ЭТИМ;
ТОТ, КТО ПРИЗЫВАЕТ ЛЮДЕЙ К ПОКЛОНЕНИЮ ЕМУ;
ТОТ, КТО ЗАЯВЛЯЕТ О ЗНАНИИ ЧЕГО-НИБУДЬ ИЗ СОКРОВЕННОГО;
ТОТ, КТО ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ НЕ НА ОСНОВАНИИ ТОГО, ЧТО НИСПОСЛАЛ
АЛЛАХ.

НА ЭТО УКАЗЫВАЮТ СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО: "НЕТ ПРИНУЖДЕНИЯ В РЕЛИГИИ.
ПРЯМОЙ ПУТЬ УЖЕ ОТЛИЧИЛСЯ ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЯ. КТО НЕ ВЕРУЕТ В ТАГУТА, А
ВЕРУЕТ В АЛЛАХА, ТОТ УХВАТИЛСЯ ЗА САМУЮ НАДЕЖНУЮ РУКОЯТЬ, КОТОРАЯ
НИКОГДА НЕ СЛОМАЕТСЯ. АЛЛАХ – СЛЫШАЩИЙ, ЗНАЮЩИЙ" (Аль-Бакара 2:256). В
ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА "НЕТ БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО
ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА".

ТАГУТОВ МНОГО, НО ОСНОВНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ ПЯТЬ:

Автор приводит примеры тагутов, упоминает главных из них, чтобы мы знали и
сторонились их.

Первый:

ИБЛИС, ПРОКЛЯТЫЙ АЛЛАХОМ;

Мы сообщаем о том, что Аллах проклял Иблиса, то есть отдалил от Своей милости,
изгнал от нее прочь, но сами не занимаемся произнесением проклятий в его адрес,
потому что не получаем от этого никакой пользы. В хадисе сообщается о том, что
Иблис, когда человек начинает проклинать и ругать его, возвеличивается, начинает
гордиться и становится больше. Как же нам надлежит поступать? Нам приказано
просить у Аллаха защиты от Иблиса и произносить: «Прибегаю к Аллаху от
прогоняемого шайтана» (А'узу биЛляхи мин аш- шайтани-р-раджим).

Второй:

ТОТ, КОМУ ПОКЛОНЯЮТСЯ И ОН ДОВОЛЕН ЭТИМ;

Речь идет о человеке, который не порицает посвящение ему поклонения. Например, если кому-то кланяются при приветствии, а он молчит и не порицает кланяющегося, то он, несомненно, в данном случае является тагутом. Он обязан порицать подобное, потому что поклоны могут совершаться только для Аллаха.

Как-то раз к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, пришел некий человек и сказал: «Это то, что пожелал Аллах и ты». Услышав такие слова, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, воскликнул: «Ты что, приравнял меня к Аллаху?! Говори: «То, что пожелал один Аллах!»». Таким образом, никто не должен стать тем, кому посвящается поклонение, и если он удовольствуется этим, то является тагутом, и в этом нет сомнения. Если к тебе пришел некто и, желая выразить тебе свое почтение и уважение, сделал что-то, что делается лишь по отношению к Аллаху, и ты не выразил порицания, то ты – тагут. В Коране сообщается:

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلهِينَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا
لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتَ قُلْتَهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ

«Вот сказал Аллах: «О Иса (Иисус), сын Марьям (Марии)! Говорил ли ты людям: «Примите меня и мою мать двумя богами наряду с Аллахом»?». Он сказал: «Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права? Если бы я сказал такое, Ты знал бы об этом» (Аль-Майда 5:116).

Иса, мир ему, говоря: «Пречист Ты! Как я мог сказать то, на что я не имею права?» - провозглашает отдаленность Аллаха от наличия у Него сотоварищей и заявляет об отсутствии у него, Исы, какого-либо права претендовать на чье-то поклонение. Аллах знает, что Иса не призывал людей сделать его богом, но Аллах пожелает, чтобы Иса заявил о своей непричастности к тем, кто сделал это, о своем отречении от них, и выразил свою неприязнь к поклонению ему наряду с Аллахом.

Это очень важный аспект данного вопроса.

Третий:

ТОТ, КТО ПРИЗЫВАЕТ ЛЮДЕЙ К ПОКЛОНЕНИЮ ЕМУ;

Примером в данном случае может служить Фараон, который заявил:

﴿ما علمت لكم من إله غيري﴾

«Я не знаю для вас иного бога, кроме себя» (Аль-Касас, 28:38).

Четвертый:

ТОТ, КТО ЗАЯВЛЯЕТ О ЗНАНИИ ЧЕГО-НИБУДЬ ИЗ СОКРОВЕННОГО;

Мы уже говорили о том, что всякий, кто претендует на знание о сокровенном, или на знание о времени наступления Судного часа, или претендует на получение откровения с небес после прихода Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, тот является лжецом и неверным. Ибо Аллах сказал:

﴿قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون﴾

«Скажи: «Никто на небесах и земле не знает сокровенного, кроме Аллаха, и не ведают, когда будут воскрешены»» (Ан-Намль 27:65).

Пятый:

ТОТ, КТО ВЫНОСИТ РЕШЕНИЕ НЕ НА ОСНОВАНИИ ТОГО, ЧТО НИСПОСЛАЛ АЛЛАХ.

Кто выносит решения не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, имея убеждения, что решения Аллаха неправильные и неподходящие, или что чье-то суждение и решение или суждение тагутов и законов, придуманных людьми, подобны решениям Аллаха или лучше них, тот является неверующим, и его неверие является большим, выводящим из религии. Это первая группа выносящих решения не в соответствии с ниспосланным Аллахом. Вторая группа – те, которые убеждены, что нужно следовать

решениям и установлениям Аллаха и что законоположения и решения Аллаха, несомненно, лучше всех других и полезнее для рабов и стран, но отдают предпочтение суждениям тагутов или законов, придуманных людьми, из-за какой-то личной мирской выгоды, или пристрастий души, или любви к власти, или желания сохранить должность и т.д. Подобный случай является малым куфром, неверием, не доходящим до большого неверия, нечестием (фиск). Таково положение некоторых правителей сегодня, да наставит Аллах нас и их на прямой путь. Если своим решением, расходящимся с тем, что ниспослал Аллах, человек попирает права кого-либо из людей, то, помимо прочего, он еще и притеснитель (аз-залим). И это третья разновидность выносящих решение не на основании ниспосланного Аллахом. Четвертая разновидность – невежда (джахиль), то есть тот, кто выносит решения, не соответствующие тому, что ниспослал Аллах, по незнанию. В этом случае мы говорим: если невежество является следствием пренебрежения знанием и нерадивости, при наличии возможности узнать истину, то такое невежество не может служить оправданием. Если же человек не был небрежен и нерадив, но у него не было условий для познания истины, то у него есть оправдание. Подробности этого вопроса будут рассмотрены нами, с позволения Аллаха, при изучении «Китаб ат-тавхид».

НА ЭТО УКАЗЫВАЮТ СЛОВА ВСЕВЫШНЕГО: "НЕТ ПРИНУЖДЕНИЯ В РЕЛИГИИ. ПРЯМОЙ ПУТЬ УЖЕ ОТЛИЧИЛСЯ ОТ ЗАБЛУЖДЕНИЯ. КТО НЕ ВЕРУЕТ В ТАГУТА, А ВЕРУЕТ В АЛЛАХА, ТОТ УХВАТИЛСЯ ЗА САМУЮ НАДЕЖНУЮ РУКОЯТЬ, КОТОРАЯ НИКОГДА НЕ СЛОМАЕТСЯ. АЛЛАХ – СЛЫШАЩИЙ, ЗНАЮЩИЙ" (Аль-Бакара 2:256). В ЭТОМ И ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СМЫСЛ СВИДЕТЕЛЬСТВА "НЕТ БОЖЕСТВА, ДОСТОЙНОГО ПОКЛОНЕНИЯ, КРОМЕ АЛЛАХА".

Свидетельство тавхида, как говорилось ранее, непременно должно содержать в себе отрицание и утверждение, куфр и иман («Воистину, я отрекаюсь от того, чему вы поклоняетесь, кроме Того, Кто сотворил меня»).

ПРОРОК, ДА БЛАГОСЛОВИТ ЕГО АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ, СКАЗАЛ: «НАЧАЛО (ГОЛОВА) ЭТОГО ДЕЛА (ЭТОЙ РЕЛИГИИ) – ИСЛАМ, СТОЛП ЕГО – НАМАЗ, А ЕГО ВЕРШИНА – ДЖИХАД НА ПУТИ АЛЛАХА».

Заключение книги этим хадисом весьма уместно, ибо автор разъяснил в ней, что такое Ислам (Ислам – это предание себя Аллаху через Тавхид, повиновение Ему через подчинение и отречение от ширка и его приверженцев) и что он имеет три ступени. Если отрезать голову, то тело погибнет.

Одним из главнейших столпов, на котором зиждутся вера и религия, является намаз. Если колонны, столпы рушатся, то рушится все здание. Кто оставляет намаз, тот впадает в неверие.

Верхушка горба религии (если сравнить ее с верблюдом) – это джихад, потому что он явен и возвышен, как верхушка горба, и посредством него религия становится явной и возвышается. Джихад, как упоминает Ибн аль-Каййим в книге «Зад аль-ма'ад», имеет четыре вида:

1. Джихад с собственной душой, приказывающей дурное (нафсом). Его смысл разъяснен в суре «Аль- 'Аср» (знание, деяние в соответствии с ним, призыв к нему и терпение). Этот вид джихада должен быть первым. Прежде, чем бороться с внешним врагом, ты должен бороться с самим собой, вести джихад со своей душой на поприще знания, деяния, призыва и терпения на пути знания, деяния и призыва.

2. Джихад с шайтаном. Говорят, что шайтан описан качеством «раджим» по той причине, что он способен бить (йарджуму). Он бьет человека с двух сторон: со стороны греховных страстей (аш-шахават) и со стороны заблуждений и сомнений (аш-шубухат). Греховные страсти представлены либо большими, либо малыми грехами, а заблуждения и сомнения представлены либо бидатами (нововведениями), либо ширком, который, в свою очередь, может быть либо большим, либо малым.

Следовательно, ты должен вести джихад с шайтаном по двум направлениям:

а. против плотских страстей – аш-шахават (он заключается в оставлении больших и малых грехов).

б. против сомнений – аш-шубухат (это нововведения и ширк, большой и малый).

Кто ведет подобную борьбу, тот является муджахидом, борющимся против сатаны.

3. и 4. Джихад с неверующими и лицемерами. Он ведется посредством сердца, языка, деяний органов и при помощи имущества. Например, если человек покупает на свои деньги какие-то книги, посредством которых осуществляется призыв иудеев и

христиан к истине, или распространяет на свои средства полезные аудиолекции, является ли это джихадом? Безусловно!

Здесь необходимо заострить внимание на одном очень важном вопросе: некоторые люди занимаются агитацией, призывая молодежь отправляться на джихад в разные регионы мира. Им и тем, кто их слушает, необходимо знать, что, во-первых, в подобных вопросах обязательно и непременно нужно обращаться к большим ученым и ни в коем случае нельзя опираться на зажигательные речи всевозможных проповедников и красноречивых ораторов, даже если они плачут и кричат и выглядят искренними.

Почему? Когда до нас доходят взгляды крупных ученых по тем или иным вопросам религии, например, акыды, когда мы узнаем мнения о них Постоянного комитета ученых, или Ибн База, или аль-Усаймина, или аль-Албани, или аль-Фаузана, то, как правило, принимаем их. Потому что эти ученые известны всем нам правильностью своей акыды, манхаджа, приверженностью Сунне и пути предшественников. Если в вопросах акыды мы доверяем их взглядам и принимаем их, то в вопросах фикха, к которым относится джихад, должны принимать тем более, иначе, мы противоречим самим себе.

Как не боятся наказания Аллаха люди, которые, не имея знаний и прав на фетву, выносят самостоятельные суждения по таким глобальным вопросам, как джихад, и берут на себя ответственность за чью-то гибель, за появление тысяч вдов и сирот?! Как могут те, кто за ними идет, свою религию и единственную жизнь, дарованную для совершения деяний, доверять невеждам и неизвестным проходимцам?! Во-вторых, джихад – это вид поклонения, а всякое поклонение может быть действительным только при наличии определенных для него религией условий (шурут), соблюдении касающихся его обязательных предписаний (ваджибат) и столпов (аркян), отсутствии препятствующих обстоятельств (мавани').

Иначе это поклонение будет несостоятельным, недействительным. Все это, безусловно, касается и джихада. В отношении него обязательно должны быть соблюдены условия, обязательные предписания и столпы. Если все это есть, то джихад правильный и истинный, если что-либо из необходимого отсутствует, то он несостоятельный и недействительный. Об этом нужно помнить, ведь, наверняка, каждый хочет, чтобы его джихад был истинным, а не ложным! Как ты можешь

отправляться куда-то, если совершенно не уверен, что будешь делать то, что одобряется религией и считается правильным с точки зрения Шариата?!

Далее, те регионы и страны, ехать в которые призывают эти люди, объявляя о наличии там шариатского, законного с точки зрения религии, джихада – в них нет одного единого знамени, одной группы. Там много разных знамен и всевозможных направлений, а основой и правилом в Исламе является ведение джихада под одним знаменем, при наличии одного управления. Как правило человек, отправляющийся воевать, не имеет представления о группе, под знамя которой собирается встать, и не знает, находится ли она на прямом пути или относится к одному из заблудших течений. Следовательно, он не знает, праведным ли будет его деяние или явится преступлением, принесет ли оно пользу или обернется огромным вредом для мусульман, как в той стране, куда он едет, так и в его собственной стране. Ты бросаешь своих родителей и свою семью, заботиться о религии и жизни которых является твоей прямой обязанностью, возложенной на тебя Аллахом, оставляешь явно праведное деяние и очевидную пользу и отправляешься на подвиги, в полезности которых абсолютно не уверен. Разве мусульманин может быть столь безрассудным?

Кроме того, как может человек отправляться на войну, не умея воевать и не зная вместе с кем он будет это делать? Куда он едет, не умея держать в руках оружия, не зная военного дела, почти или совсем?! Если он собирается учиться там, куда едет, то это еще одна проблема. Та земля – земля войны, а не земля обучения и подготовки. Может быть, тебя убьют прежде, чем ты научишься чему-то, может, убьют, как только прибудешь туда. А как это называется? Это называется «бросать себя к смерти своими руками»! Аллах запретил это в Коране. Сказанное не означает, что верующий не должен помышлять о борьбе за истину, за возвышение слова Аллаха, что он не должен просить у Всевышнего благой смерти на Его пути, просить подлинной шахады. Верующий, мувахид просит у Господа праведного конца, шахады, но шахады истинной, а не ложной. Умар, да будет доволен им Аллах, просил и молил Всевышнего даровать ему шахаду на Его пути. Мог ли он сам или кто-то предполагать, что его праведная мученическая смерть, его шахада произойдет не на поле битвы, а в Медине?! Но поскольку он горячо молил Аллаха и искренне просил у него шахады, Аллах даровал ему ее, причем там, где он находился – в Медине.

По великой милости Аллаха мы дошли до конца разъяснения и изучения книги «Три основы». Просим Всевышнего принять от нас наши деяния, сделать для нас полезным то, чему Он нас научил, даровать нам знание, деяние, искренний призыв к Нему и терпение на этом пути, позволить нам жить в Исламе, умереть в вере, укрепить нас при ответе на три вопроса могилы, защитить нас от страданий в загробной жизни и в жизни Последней.

И мы заканчиваем так, как закончил автор – словами:

АЛЛАХУ ЖЕ ОБО ВСЕМ ВЕДОМО ЛУЧШЕ!

И ДА БЛАГОСЛОВИТ АЛЛАХ И ПРИВЕТСТВУЕТ НАШЕГО ПРОРОКА МУХАММАДА,
ЧЛЕНОВ ЕГО СЕМЬИ И СПОДВИЖНИКОВ!

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ И СХЕМЫ

Таблица с кратким содержанием книги «Три основы»

«Три основы и их доказательства» - это вопросы, которые будут заданы в могиле. Мы изучаем это послание для того, чтобы ответить на вопросы, которые нам будут заданы в могиле, а также по следующим причинам: оно содержит в себе доводы; изучать его советуют ученые; оно краткое и ясно изложено. Это послание содержит в себе освещение важных основ, мольбу за	Четыре вопроса, которые необходимо изучить и довод на них (сура «Аль-‘Аср»).	Знание	Это знание об Аллахе, об Его пророке, да благословит его Аллах и приветствует, и о религии Ислам на основе довода (то есть знание трех основ).
		Деяния в соответствии со знанием	Знание вызывает к деянию, и если то не отзывается, то знание уходит (обладатель знания, не поступающий в соответствии со своим знанием, подвергнется мучениям прежде идолопоклонников).
		Призыв к этому	Условия призыва: искренность, шариатское знание, знание о состоянии призываемого, мудрость, терпение.
			Первое, к чему следует призывать – тавхид. К этому призывали все пророки и посланники. Призыв к тавхиду и отрицанию ширка – самая высокая ступень призыва.
	Терпение	Терпение в виде покорности Аллаху (например, совершение намаза), терпение в виде отказа от запретного (например, отказ от ростовщичества), терпение в виде смиренного перенесения предопределенных Аллахом несчастий (например, перенесение бедности).	
		Под терпением автор подразумевает, во-первых, терпение на пути получения шариатского знания, затем, терпение на пути совершения деяний, в-третьих, терпение на пути призыва.	
	Три вопроса, которые нужно изучать и воплощать в действиях.	Единобожие, связанное с господством – тавхид ар-рубубийа (Тот, кто является единственным в господстве, должен быть и единственным в обоожествлении, то есть в праве на поклонение ему других) и Единобожие, связанное с именами и атрибутами.	
		Искренность (единобожие в поклонении). Аллах не доволен, когда поклоняются кому-то наряду с Ним, будь то приближенный ангел или отправленный Им пророк.	
		Отречение от многобожия и его приверженцев. Оно осуществляется сердцем (в виде нелюбви), языком («Я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь») и органами (отказ от участия в их празднествах, религиозных торжествах и уподобления им).	
	Причина изучения единобожия	Это религия ханифов; Аллах приказал его пророкам и всем людям и создал их для этого; это самое главное из повелений Аллаха; чтобы не впасть в многобожие, которое является самым главным из всех запретов Аллаха; нет ничего полезнее для сердца, чем тавхид и искреннее посвящение религии Аллаху, и нет ничего вреднее для сердца, чем ширк; ради установления тавхида были отправлены посланники, ниспосланы писания; тавхид искупает грехи; непременным следствием тавхида бывает Рай и спасение от Ада; ни одно из деяний не принимается без тавхида; каждый аят в Коране содержит в себе тавхид, свидетельствуя о нем или призывая к нему; тавхид обеспечивает простор сердцу, умиротворение, следование по верному пути, стабильную безопасность, сладость веры, ходатайство Пророка, да благословит его Аллах и приветствует; ничто так не отводит несчастья, как тавхид.	
Три основы	Знание об Аллахе и о том, кто твой Господь; Посредством чего ты узнал о своем Господе? Господь – это единственный, кому надлежит поклоняться; виды поклонения; положение того, кто посвятил что-либо из видов поклонения не Аллаху.		
	Знание о религии Ислам на основе доводов; Определение Ислама; Ступени религии; столпы ислама; объяснение формулы свидетельства (аш-шахада); столпы веры (имана) и ее ответвления; Ихсан; довод на уровне религии; признаки Судного часа.		

искателя знаний (что указывает на заботу автора о читателях и желание им добра для мусульман). Кроме того, мы изучаем это послание потому, что ему уделяли внимание ученые и потому что Аллах даровал ему людское признание.		Знание о Пророке, да благословит его Аллах и приветствует; его происхождение, рождение, жизненный срок, его миссия в качестве пророка и посланника, город, где он родился и жил, предназначение его прихода, срок, в течение которого он призывал к тавхиду, ночное перенесение (аль-исра) и восхождение на небеса (аль-ми'радж); где и когда была установлена обязанность совершать молитву-намаз? Хиджра, ее положение в Исламе и до какого времени она будет продолжаться; Когда были установлены остальные предписания Шариата? Сколько длился осуществляемый Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, призыв? Когда он умер? Что из религии он принес? Охват его пророческой миссией всех джиннов и людей; Совершенство религии и доведение Аллахом Своей милости до полноты.			
	Заключение	Воскрешение после смерти и расчет за деяния; неверие того, кто отрицает воскрешение; предназначение посланников и суть их призыва; первый и последний из посланников; два столпа тавхида: отречение от тагута и вера в Аллаха; что такое тагут? основные виды тагута; каким образом проявляется неверие в тагута? смысл формулы «ля иляха илля-Ллах»; Ислам – начало (голова) религии; опора религии – молитва; вершина религии – джихад.			
		Виды джихада	с собственной душой (нафсом)	Его смысл разъяснен в суре «Аль-‘Аср» (знание, деяние в соответствии с ним, призыв к нему и терпение)	
			с шайтаном	Джихад с плотскими страстями (шахават)	Джихад с большими грехами (а это всякое прегрешение, за которое предусмотрено специальное наказание)
					Джихад против малых грехов (это всякое запрещенное деяние, за которое не установлено специальное наказание).
				Джихад с сомнениями (шубухат)	Большой ширк (который выводит из религии) и малый ширк
					Нововведения (бид'ат)
		С неверующими и лицемерами	Осуществляется сердцем, языком, органами и имуществом		
Тагут	То, в отношении чего раб переходит установленную для него границу, будь то объект поклонения (например, камни или деревья), объект следования (ученые зла) или объект подчинения (правители, вышедшие из покорности Аллаху). Тагутов много, но основными являются пять: Иблис, которого проклял Аллах, Тот, кому поклоняются и он доволен этим Тот, кто призывает людей к поклонению ему, Тот, кто заявляет о знании чего-нибудь из сокровенного, Тот, кто выносит решения не на основании того, что ниспослал Аллах.				
Завершение книги указанием на то, что знание обо всем принадлежит лишь Аллаху и мольбой о даровании Мухаммаду, его семье и сподвижникам благословения и мира.					

Таблицы о видах поклонения

№1

Виды мольбы (ду'а)		
<i>Мольба-просьба</i> (мольба языком слов)		<i>Мольба-поклонение</i> (мольба языком состояния)
<i>Просьба о том, что находится в пределах человеческих возможностей</i> (дозволяется обращаться к творениям с подобными просьбами при условии, что тот, к кому обращаются, является живым, присутствующим, способным выполнить просимое, и при наличии у просящего убеждения, что просимый – всего лишь причина. Отношение к причинам делится на: 1. Правильное. Это когда человек считает причиной то, что Аллах сделал причиной (шариатской, как чтение шариатских заклинаний, или физической, как лекарство). 2. Малый ширк. Это когда человек считает причиной то, что Аллах не сделал причиной. 3. Большой ширк. Это считать, что причина оказывает влияние сама по себе, то есть способна скрыто распоряжаться во вселенной).	<i>Просьба о том, на что способен только Аллах.</i> Обращаться с подобными просьбами не к Аллаху – большое многобожие (например, просить у кого-то, кроме Аллаха, о даровании ребенка, достатка, дождя).	Направление такой мольбы не к Аллаху – большой ширк (многобожие). Сюда относится, например, посвящение молитвы (намаза), хаджа или поста кому-то, кроме Аллаха.

№2

Виды страха		
<i>Обязательный страх.</i>	<i>Дозволенный страх.</i>	<i>Запрещенный страх.</i>
Направление его не к Аллаху – большой ширк. Это страх поклонения, смирения, возвеличивания, внутреннего самоунижения и покорности.	Это естественный страх, как страх перед огнем, львом, врагом.	Это страх, ведущий к оставлению обязательных предписаний Аллаха или совершению запретного, а также отчаяние в милости Аллаха.

№3

Виды резания животного		
<i>Резание ради Аллаха.</i>	<i>Резание не ради Аллаха.</i>	
Сюда входят акика, хадй, удхиййа, резание для раздачи мяса бедным. Посвящение такого резания не Аллаху – большой ширк.	<i>Дозволенное.</i>	<i>Большой ширк.</i>
	Например, резать овцу для того, чтобы поесть мясо, для угощения гостя или торговли мясом.	Сюда относится резание животных ради джиннов или умерших.

Схема, разъясняющая основы веры (имана)

«Иман» с точки зрения арабского языка – это подтверждение и принятие на веру.

Иман в понимании Шариата – это слова языка, убеждения сердца, деяния органов. Увеличивается от покорности Аллаху и уменьшается от Его послушания.

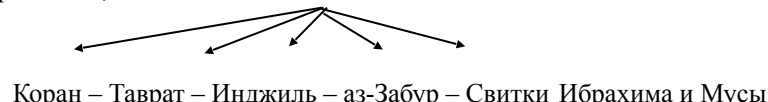
Вера в Аллаха:

1. Вера в существование Всевышнего Аллаха. В общем виде, оно подтверждается:		1. Разумом.
2. Вера в единственность Аллаха в господстве;		2. Физическим восприятием;
3. Вера в единственность Аллаха в обожествлении (поклонении).		3. Естеством;
4. Вера в единственность Аллаха в обладании божественными именами и атрибутами.		4. Шариатом.

Вера в ангелов: это вера в существование скрытого мира ангелов, которые созданы Аллахом из света, подчиняются Ему и никогда Его не ослушиваются. Они имеют дух (поэтому Джibrиль именуется в Коране «Рух аль-Кудс», то есть «Святой Дух») и плоть (в Коране сказано: «Аллах создал ангелов посланцами, обладающими крыльями»); Кроме того, они обладают разумом и сердцами (Всевышний сказал: «А когда испуг покидает их сердца, они говорят: «Что сказал ваш Господь?»). Мы верим в ангелов в общем и верим поименно в тех из них, имена которых сообщил нам Аллах (например, Джibrиль, Микаиль, Исрафил). Мы верим в общем и в частностях в их качества («не ослушиваются повелений Аллаха») и в совершаемые ими действия (например, держание Престола его носителями).

Вера в Писания: мы верим в то, что Писания являются на самом деле словом Аллаха, что они ниспосланы и не сотворены, что Аллах, отправляя каждого из посланников, ниспосылал с ним писание, доказательством чего являются слова: «Мы отправили наших посланников с ясными знамениями и низвели с ними Писание и Весы».

Мы верим во все писания в общем и верим в то, что поведал нам Аллах относительно их названий и приведенных в них сообщений,

а также верим в ниспосланные в них установления, если только эти установления не являются упраздненными. Мы верим, что Коран упразднил собой все предшествующие писания и поэтому сказано: «Мы ниспослали тебе Писание с истиной в подтверждение прежних Писаний и для приведения их в соответствие с ним».

Вера в посланников: Мы верим, что посланники являются людьми и не обладают никакими божественными качествами и особенностями, присущими Господу. Они являются рабами Аллаха им нельзя поклоняться. Посланники никогда не лгали. Аллах отправлял их к людям, давал им откровение и поддерживал их знамениями. Посланники выполнили доверенную им миссию, проявили искренность в отношении своих общин, донесли истину и показали подлинное усердие на пути Аллаха. Мы верим во всех них в общем и верим в их имена, их описание, сведения о них и дарованные им знамения, о которых сообщил нам Аллах. Мы верим, что первым из пророков является Адам, мир ему, первым из посланников – Нух, мир ему, а последним из всех пророков и посланников – Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Все предшествующие вероуставы (шариаты) упразднены вероуставом (шариатом) Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Пять посланников, упомянутые в сурах «Аш-Шура» и «Аль-Ахзаб», именуются «улюль-‘азм» (обладатели твердой решимости). Ими являются Мухаммад, Нух, Ибрахим, Муса и Иса, да пребудут над всеми ними мир и благословения Аллаха.

Вера в Последний День: она включает в себя веру во все сообщения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что происходит после смерти. Сюда входит вера в испытание, мучения и наслаждения могилы, дуновение в Рог, восстание людей из могил, Весы, Свитки, Мост (ас-Сырат), Водоем, заступничество, Рай, Ад, лицемерие верующими их Господа в Судный День и в Раю.

Вера в предопределенность и хорошего, и плохого:

Она включает в себя веру
в четыре этапа предопределения:

Знание Господа нашего и запись Его, а также воля и сотворение.

-
1. Знание: это вера в то, что Аллах знал обо всем в общем и в подробностях.
 2. Запись: это вера в то, что Аллах записал судьбу каждой вещи до Судного дня;
 3. Воля: это вера в то, что желаемое Аллахом происходит, а не желаемое – нет. У человека есть своя воля, однако она находится под волей Всевышнего Аллаха;
 4. Сотворение: вера в то, что все что ни на есть, любые вещи, а также сущности, их качества и движения – все создано Всевышним Аллахом. Доказательством этого являются слова Аллаха: «Аллах создал вас и то, что вы делаете», а также Его слова: «Аллах – Создатель каждой вещи».

Ихсан: имеет один столп, включающий две ступени.

Первая ступень: поклонение Аллаху так, словно видишь Его. Это поклонение, основанное на любви и томлении по тому, что есть у Аллаха. Таково поклонение пророков и посланников, мир им, но достичь этой ступени могут и другие.

Вторая ступень: поклонение Аллаху с ощущением Его наблюдения. Это поклонение, основанное на страхе перед Аллахом и желании избежать Его наказания. Это тот минимальный уровень, который должен присутствовать у любого мусульманина.